

बौर सेवा मन्दिर
दिल्ली

क्रम संख्या

काल नं०

वर्ष

१८६२ ले १८८०
२ (८०) १८८०

A Lecture on Jainism.

Jain Itihas Society.

JAIN ITIHAS SERIES

NO. 1.

*A Lecture on Jainism, delivered before the Dharma
Maha-Mahotsava or Great Religious Assemblage
at Muttra, by Lala Benarsi Dass,
M. A., Head Master, Victoria
College, Lashkar, Gwalior, on
29th December, 1901.*

Jainism was ably represented by B. Benarsi Dass,
M. A.—*The Pioneer.*

Agra:

PRINTED AT THE MOON PRESS.

1902.

C O N T E N T S .

	P A G E .
Introduction	1
Jainism misunderstood	4
Causes of misunderstanding	5
Antiquity of the Jains	7
Jainism never originated after Shankar Acharya	<i>ib</i>
Jainism is not an off-shoot of Buddhism ...	8
Hindu Scriptures...	9
Buddhist Works	10
Jain Shastras	19
Buddha not a disciple of Mahavira ...	21
Buddha an older contemporary of Mahavira ...	<i>ib</i>
Antiquity of the Jains further	23
Jainism not a product of Brahmanism. Both product of the common atmosphere of ancient India	24
Ancient India much misunderstood	25
Ancient India in Jain Shastras	29
MaxMuller's opinion	<i>ib</i>
No borrowing in ancient India	32
MaxMuller's opinion.	<i>ib</i>
Hinduism and Brahmanism misnomers ...	34
Jainism was not founded by Parshva Nath but by Rishabha Deva	36
Buddhist Works	<i>ib</i>
Jain Shastras	37
Hindu Scriptures...	37
Inscriptions at Muttra	40

Ancient India once more	43
Yoga Darshana	46
Samkhya Darshana	48
Mahabharata	51
Charvaka Darshana	52
Tenets of the Jains	55
Ratna Trayi	59
Eleven Pratimis	ib
Dasha Lakshani Dharma	63
Twelve Anuprekshas	64
Charitra of a Muni	68
Why the Jain monks are naked and why the Jains worship naked images	69
Winding up	73
Letters	77
Office-holders and other workers of the Jain Itihas Society...	83

A LECTURE ON JAINISM.

GENTLEMEN,

I stand before you this noon to speak on a religion
which was preached in this Bharat-
Introduction varsha in time out of mind by the
Kshatriyas, a religion that was preached neither
by the Brahmans, nor by the Vaishyas, nor by
the Sudras, but I say, by the Kshatriyas. I stand
before you to speak on a religion that was preached
not by such Kshatriyas as hunt life, sacrifice life, and
eat life, but by Kshatriyas who made a universal procla-
mation "Ahimsa Paramo Dharmah!" "Destroy no living
creature! Injure no living creature! This is the highest
religion;" who have said thus, spoken thus, declared
thus, and explained thus: "As is my pain when I am
knocked, struck, menaced, beaten, burned, tormented,
or deprived of life; and as I feel every pain and agony
from death down to the pulling out of a hair; in the
same way, be sure of this, all kinds of living beings
feel the same pain and agony as I, when they are ill-
treated in the same way. For this reason, all sorts of
living beings should not be beaten, nor treated with
violence, nor abused, nor tormented, nor deprived of
life.'

Gentlemen, I stand before you this noon to speak
on a religion whose glory the dumb creatures, the cows,
the goats, the sheep, the lambs, the hens, the pigeons,
and all other living creatures, the beasts and the birds

sing with their mute tongues ; the only religion which has for thousands of years past advocated the cause of the silent-tongued animals; the only religion which has denounced slaughter of animals for sacrifice, food, hunting, or any other purpose whatsoever ; the only religion which has fully acted up to the principle of Ahimsa Paramo Dharmah! and carried it out faithfully and loyally ; and making hundreds of people its converts, has saved myriads of lives that should have been otherwise massacred for providing them with food, if they were life-eaters, and for the purpose of their sacrifices and hunting, if they were addicted to these evils also.

Gentlemen, I stand before you to speak on the Daya-Maya Dharma, Jainism, which saved lives not only by making thousands of people its converts from the moment when the Rishi Rishabha first preached it, down to the present date, but which also moved the heart of even non-Jain Rajas and kings who issued Firmans and proclamations to save the slaughter of animals wherever Jains lived. We not only read that such Jain Rajas as the celebrated Asoka (and he was a Jain according to Raja Tarangini, Ain-i-Akbari, Asoka Avadhana, the inscriptions at Girnar, and Jain traditions, before he became a Buddha) proclaimed from the icy Himalaya down to Cape Comorin, from Gujerat to Behar, that no animal should be killed for any purpose whatsoever, but we also read that such Mahomedan kings as the mighty and tolerant Akbar issued Firmans that no animal should be

slaughtered during Paggusan days in places where Jains dwelt. Hindu Rajas like the Maharana Shri Raj Singh of the ten thousand villages of Mewar issued commandments to their nobles, Ministers, Patels and Patwaris : "(1) That from time immemorial the temples and dwellings of the Jains have been authorised ; let none, therefore, within their boundary, carry animals to slaughter—This is their ancient privilege. (2) Whatever life, whether male or female, passes their abode for the purpose of being killed is *amarah* (is saved.)" Even now we find in many places privileges granted to the Jains that on Panchami, Ashtami and Chaturdashi, no animal should be slaughtered where Jains live. Nay, even the Bharbhooja cannot burn his Bhar on these sacred days. In my native place the butcher cannot cross the Jain lane with baskets containing flesh. And this Daya-maya Dharma, Jainism, was preached by Kshatriyas, and neither by the Brahmans, nor by the Vaishyas, nor by the Sudras. Some persons who are groping in the dark in this respect say that Jainism is a religion of the Banias, or that it is a religion of the Shravagis, or that it is a religion of the Vaishyas. But no ! They are ignorant, they are wrong, they are misinformed ! who say thus, who speak thus, who talk thus. Jainism is a religion of the Kshatriyas. All Jain Tirthankaras from the Digambara Rishi Rishabha down to the Digambara Rishi Vardhaman were Kshatriyas, born in noble families, such as those of the Ikshvaku Vansa, Hari Vansa, &c.

Gentlemen, Jainism is also a religion whose glory the dumb creatures sing with their mute tongues, for, tell me, gentlemen, what other religion has proclaimed the total prohibition of animal slaughter for any purpose whatsoever, and what other religion is practically so very punctilious about animal life. Then, gentlemen, I stand before you this noon to speak on Jainism, a religion which was founded and continued by Kshatriyas, and a religion which can properly claim to head the list of religions that have for their motto Ahimsa Paramo Dharmah !

This Jainism has been most pitifully mis-understood. Its origin has been mis-understood, its tenets have been mis-understood, its philosophy has been mis-understood, and its antiquity has been mis-understood. And in short it has been mis-understood wholesale. It has not only been mis-understood, but spitefully found fault with. People not only mis-understand it, but also cast slurs upon it out of spite, out of enmity, and out of faction. Some have called it a Nastika religion. Some have called it a religion of the Banias and Shravagis. Some have regarded it as an offshoot of Buddhism. Some have looked upon it as a religion that took its rise upon the revival of Brahmanism under Shankaracharya. Some have regarded it as a product of Brahmanism. Some have called Mahavira its founder. Some have called Parshva Nath its originator. Some

Jainism mis-understood.

have looked upon it as a bundle of uncleanly habits. Some say that the Jains never bathe, that they never clean the teeth. Some blame the Jains for worshipping naked images. Nay, some mischievous mongers have gone to extremes. They have said " If an elephant comes in your face, no matter that it crushes you to death, but do not enter a Jain temple to save yourself." Some say that there is no such thing as Jain philosophy.

All this is due to trifling with, mildness, and faction; causes of mis-understanding. trifling with of the western scholars, mildness of the Jains, and faction between the Hindus and the Jains. Western scholars have done us much good. They have brought to light much of the Vedic and Buddhistic literature. They have made other wonderful discoveries. For all this we are grateful to them. But this should not prevent me from expressing my idea that they trifle with religions. They play with religions. This you can easily see, at least, in the case of Jainism. While one scholar holds that Jainism is a religion only twelve centuries old, a second says that it is a branch of Buddhism, and a third asserts that it is a product of Brahmanism. Some regard Mahavira its founder, others call Parshva Nath its author. Religions are not things to be thus trifled with. They have a halo of sanctity around them. They are, as it were, under a spell, and conflicting opinions thus pronounced break that spell, and do-

prive ancient religions of their antiquity and sanctity. We ought to approach religions with reverence.

Gentlemen, perhaps you know the story of the boys and the frogs. Some boys were pelting the frogs with stones. An old frog raised its head and said : " O boys, what is play to you is death to us." Similarly, old Jainism may say : " O scholars, what is play to you is death to us." It is a trifle, no doubt, for a scholar to pronounce a certain opinion, but it may result in the death of the sanctity and the antiquity of a certain religion.

The Jains also have been acting too mildly. They have been seeing their religion cruelly dealt with. They have been seeing themselves confounded with the Buddhists and the Charvakas. They have been seeing all sorts of obnoxious opinions pronounced with regard to themselves. But they have been tolerating all this patiently, never caring to say a word in their defence.

The jealousy between the Hindus on the one hand and the Jains and the Buddhists on the other, is also much to blame. But I should ignore it here. I ought rather to rejoice that under the benign rule of the British Government we have now offered to us an opportunity to meet in this Maha-Mandal, the Hindus, the Jains, and the Buddhists all together under one canopy, and a chance to defend our religions, and to make a true representation as to what those religions are. Indeed, I regard this moment a lucky, and this

place a blessed one, because we have now and here an opportunity to exchange thoughts on our respective faiths.

Gentlemen, I have said above that a great misunderstanding has arisen as to our religion, and that many blemishes and slurs have been cast upon it. Now I shall briefly try to remove some of these misunderstandings and to wash away these blemishes and slurs.

An antiquity of the Jains. First as to our antiquity. Jainism never originated after Shankaracharya. Those writers like Lethbridge and Mountstuart Elphinstone, who say that on the decline of Buddhism, Jainism originated in the 6th century and died in the 12th, though some of the Jains are still found, greatly err. They show their ignorance not only of Jain Shastras, but also of the sacred Texts of the Hindus and the Buddhists. These writers ought to know that Shankaracharya himself held debate with the Jains at a place near Ujjain, as is recorded by Madhava and Ananda Giri in their Shankar-Dig-Vijaya, and by Sadananda in his Shanka-Vijaya-Sara. Nay, Shankar has himself recorded that Jainism existed at a very early date, for in his Bhashya on the Vedanta Sutras of Badarayana, he says that Sutras 33—36 of 2nd Pada of 2nd Adhyaya apply to the Jains. Ramanuja, another Bhashyakara of the Shariraka Mimamsa of Badarayana, is also of the same opinion in his Shri-bhashya.

Now when Shankaracharya thus speaks of the Jains, how could they come into existence after him?

I hope writers like Lethbridge and Mountstuart Elphinstone shall never in future regard Jainism as coming into existence in the 6th century A. D. It will be the great delight of the Jains if the misleading passages in the works of such writers shall be struck off, for they are creating a great misunderstanding. Lethbridge's history is taught in schools and young generations derive false notions regarding Jainism from that book.

Now let us see if Profs. Wilson, Lassen, Barth,
 Jainism is not an offshoot Weber and others are right in speak-
 of Buddhism. ing of the Jains as a branch of the Buddhists. But before so doing we should note that although they speak of Jainism as branching off from Buddhism in the early centuries of its origin, they do not say, How? When? Under what circumstances? What led to this branching off? What was the cause of this branching off? Nay, some of them have the candidness to confess that at the time when they were writing their opinions they knew very little of Jainism. For instance, Barth in his Religions of India, 1892, speaks of Jainism as "one of the least known among those which have performed an important part in the past of India," but "which is as yet known to us only in a sort of abstract way, and in regard to the historical development of which we are absolutely in the dark."

Again he candidly confesses that to answer the question "At what period did the sect attain a really

independent existence?" "We must first be able to determine the character of primitive Jainism, and that is a problem which we will be able to face only after we attain access to the canonical books of the sect. Up to the present time our sources of information on the matter are limited to external testimonies." Weber also says in his History of Indian Literature, "Our knowledge of the Jains is otherwise derived from Brahmanical sources only." Under these circumstances can the opinion of these scholars be expected to be of much weight to us? Certainly not. The opinion of scholars who know almost nothing of Jainism cannot but be unsound, the more so when there is no evidence to support their conclusions except the weak argument of resemblance. These scholars were so much struck with the similarity between Jainism and Buddhism that they regarded the one as a copy of the other and since they knew little of the former they considered it as an offshoot of the latter, till they came to know more of it. This is in itself a very unsound argument. One sect may copy wholesale from the other, yet that is no ground for saying that the former took its rise from the latter or *vice versa*. This, however, should not detain us. Let us see if there is any mention of the Jains as a branch of the Buddhists in the sacred books of the Hindus, the Buddhists, or the Jains.

The Hindu Acharyas never speak of the Jains as a branch of the Buddhists. They Hindu scriptures. always speak of them as two inde-

pendent sects. In Madhava's Shankar-Dig-Vijaya it is said that Shankar held debate not only with the Jains near Ujjain, but also with the Buddhists at Benares. So it is also recorded in Ananda Giri's Shankar-Dig-Vijaya, and in Sadananda's Shankar-Vijaya Sara. Madhava in his Sarva-Darshana Sangraha, enumerates Jain Darshana as one of the sixteen Darshanias or philosophies current in the Deccan in the 14th century, as also Buddhism. Sadananda of Kashmere in his Advaita-Brahma-Siddhi speaks of both the Jain and the Buddhist systems. It is worthy of notice that he enumerates, the four sub-divisions of the Buddhists as (1) Vaibhashika, (2) Sautrantika, (3) Yogachara and (4) Madhyamika, but he does not include the Jains among them. Madhava in his Sarva-Darshana Sangrah does the same. These four sub-divisions of the Buddhists are frequently spoken of and widely known but the Jains are never included among them. In Siddhanta Shiromuni, the author separately speaks of and criticises the Jain and the Buddhist view of astronomy. Varaha-Mihira, who according to Dr. Kern and others, lived in the 6th century A. D., makes very important references both to the Jains and the Buddhists in his Brihat-Samhita. He tells us that the Nagna or Jain worship Jin while the Sakya or the Buddhists worship Buddha.

**शास्त्रान् सर्वं हितस्य शास्त्रमनसो नग्नान् जिनानां विदः
(१८ श्लो० ४० ६१)**

Gentlemen, note here what Varaha-Mihira said in the 6th century that the objects of worship of the

two sects, were altogether different. Similar is the reference made in Hanuman-Nataka. There Rama is spoken of as one whom the Jains call Arhat and whom the Buddhists call Buddha.

बौद्धादुष्ट इति प्रमाणं पटवः—

अर्हं दित्यश्चैनश्चासन रताः । (३ श्लो. १ अंक)

Varaha-Mihira further tells us that the images of Buddha and of the Deva of the Arhatas, i.e., the Jains should be differently constructed.

आजानु सखवादुः श्रीवत्साङ्कः प्रशान्त मूर्तिश्च । दिग्वासा
स्तरशोरुपवांशकार्येऽर्हता देवः ॥ (४५ श्लोक ५८ अ.)

पद्माङ्कित कर चरणः प्रसङ्ग मूर्तिष्ठुनै चकेश्च ॥ पद्मासनो
घविषः, पितेव जगती भवेद्बुद्धः ॥ (४४ ॥ अ. ५८).

In Bhagavata Buddha is spoken of as the founder of Buddhism and the Digambara Rishi Rishabha as the author of Jainism. But the most important testimony that the Jains and the Buddhists were different is recorded by the Rishi Vyasa or Badarayana, the author of the Shariraka Mimamsa and the Mahabharata. That sage, as I have said before, criticises the Jains in Sutras 33—36 of 2nd Pada of 2nd Adhyaya. He also criticises the Buddhists in Sutras 18—32. In Mahabharata the Jains and the Buddhists are spoken of as distinct. There is a reference in this ancient monument to many religions in Anugita of the Ashvamedha Parva, and the Jains and the Buddhists are two of them. See Anugita Adhyaya 49. Shlokas 2--12. I quote here

Max Muller's translation of the passage, "We observe the various forms of piety to be as it were contradictory. Some say piety remains after the body is destroyed. Some say that it is not so. Some say that everything is doubtful, and others that there is no doubt. Some say the permanent principle is impermanent, and others too that it exists, and others that exists and does not exist," and so on. Upon this Nilakantha remarks, "some hold that the self exists after the body is lost; others, that is, the Lokayatas or Charvakas, hold the contrary. Everything is doubtful is the view of the Syadvadins; nothing is doubtful that of the Tairthakas, the great teachers. Everything is impermanent, thus say the Tarkikas; it is permanent, say the Mimamsakas; nothing exists, say the Syadvadins, Something exists, but only momentarily, say the Saugatas or Buddhists," and so on. The word "Syadvadins" in Max Muller's Translation applies to the Jains. Nilkantha's full Tika upon the text referring to the Jains runs thus :--

**सर्वं संगवित मितिस्थादादिनः
सप्त भङ्गिनयाः (२ श्लो. ४८ अ.)**

"Everything is doubtful, this is the religion of the Syadvadins who know the Sapta-Bhanginaya." This applies to the Jains. The Syadvadins are the Jains as is admitted by Barth in his Religions of India, p. 148, and as is mentioned in Amarakosha in a Kshepaka Shloka.

**नेयाधिकस्त्वक्षपादः स्त्रा द्वादिक पार्वतः (२ काण्ड ब्रह्मदर्शन
between 6—7).**

The Sapta-Bhanginayajnas are the Jains. The Sapta-Bhanginaya is an object of frequent attack by the Brahmans. If they find anything in Jainism which they think they should attack, it is this Sapta-Bhanginaya. It is this Sapta-Bhanginaya which is criticised by Badarayana in Sutra 33.

“नैक विस्त्र सम्भवात्.”

It is this Sapta-Bhanginaya upon which Shankar bases his victory over the Jains near Ujjain as it recorded by Madhava in his Shankar-Dig-Vijaya. It is this Sapta-Bhanginaya which is criticised in Svarajya Siddhi, as a Pandit has recently told me. Now I ask you, gentlemen, if the Jains and the Buddhists were spoken of as different sects, as early as the time when the Mahabharata and the Vedanta Sutras were composed, how could the Jains be regarded as an offshoot of the Buddhists?

As for other references to Jainism in Brahmanical writings I may refer you to Mahabharata, Adi Parva, Adhyaya 3, Shlokas 26--27, where the Shesha Naga steals away the Kundala of Utanka in the disguise of a Nagna Kshapanaka.

सोऽपश्य दद्य परिनग्नं च पण्डकम् २६ एतस्मिन्नान्तरेस च पण्डक
स्त्वरमाणं उपसृत्यते कुण्डले गृहीत्वा प्राद्रवत् २५.

Nilakantha explains Kshapanaka as Pakhanda Bhikshuka. A Nagna Pakhanda Bhikshuka must mean a Digambara Jain monk. It is a pity that the Brahmans introduce Jain monks on occasions when some bad duty is to be performed. For instance, see also Mudra-Rakshasa-Nataka, where a Jain monk has

to perform the unpleasant duty of secretly acting as a messenger.

The author of the Advaita-Brahma-Siddhi explains Kshapanaka as a Jain monk.

"क्षपणका" जैनमार्ग सिद्धान्त प्रवर्तका इतिकेचित् (पृ. १६८
Calcutta Edition.)

In Shanti Parva, Moksha Dharma, Adhyaya 239, Shloka 6, we find reference to the Supta-Bhanginaya of the Jains. The Shloka runs thus:—

**एतदेवंचनै वंचनसीमे नानुभेतथा । कर्मस्याविषयं द्रुयः सत्याः
समदर्शिनः ॥ ६ ॥**

In Shanti Parva, Moksha Dharma, Adhyaya 264, Shloka 3, Jajali calls Tuladhara a Nastika,

"नास्तिक्यमपि जल्पति" which is explained by Nilakantha as one against slaughter in Vedic sacrifices.

नास्तिक्यं हिंसात्मक लेन यज्ञनिन्दा

This shows that even as early as when the Mahabharata was composed, or even earlier, there were Nastikas who were against slaughter in Vedic sacrifices. They cannot be the Samkhyas, for they are not Nastikas. They must be sects similar to the Jains.

In Yoga-Vasishtha in the Vairagya-Prakarna Rama desires to be as calm as Jin. The Shloka runs as follows :—

**नाहंरामो नमेवाज्ञा भावेषु न च मनः । शान्त आसितु मिष्ठा
मिष्ठात्मनी वज्जिनो यथा, ॥ (अ० १५, श्ल० ८)**

In Ramayana we read in Bala-kanda, Sarga 14, Shloka 22 that Dasharatha fed the Shramanas.

तावसाभुज्जते चापि अमणा भुज्जते सदा

This word is explained by Bhushana Tika as Digambara.

“अमरादिगम्बरः अमरा वात वसनाः” इति निघण्टुः

In the Tilaka Tika Shramana is explained as a Bauddha Sannyasin. It is, however, more frequently used for a Bauddha than for a Jain monk, and we should not attach much importance to it. It may be that Dasharatha fed both the Jain and the Bauddha monks

In Shakatayana's Unadi Sutra the word Jin occurs.

“इण् सिञ् जिदीकुष्विभ्यो नक्” (सू. २८६ पाठ ३)

This is explained by the author of the Siddhanta Kaumadi as Arhan (जिनोऽर्हन्) which is a term used for the founder of Jainism.

It is true that Amara Kosha gives the words, Jin and Buddha, as synonyms, and that in Medini Kosha Jin means (1) Buddha, the founder of Buddhism, and (2) Arhan, the founder of Jainism, but wherever the word Jin occurs it ought to be taken as a name of the founder of a religion which derives its name from it rather than for the founder of a religion which owes its name to Buddha. This should specially be the case where the Vrittikara explains the term Jin as Arhan as in the case of the Unadi Sutra above referred to. From this it would follow that the word Jin in the Unadi Sutra is used for the founder of Jainism. And when did Shakatayana live? He is cited by Yaska in his Nirukta. Yaska lived many centuries before Panini, who lived before Patanjali, the author

of the Mahabhashya. Patanjali, they say, lived in the second century B. C.

I must not omit to mention that in Brahmanical writings both the words Jin and Arhan are used for the founder of Jainism, though the latter is used more frequently than the former. For instance, in Brihat Samhita of Varaha-Mihira the Nagna are called the followers of Jin.

In Raja Tarangini Asoka is said to have adopted Jin-shasana :—

यः शान्त हृजिनो राजा प्रपदो जिन शामनम् ।

मुद्दक्षसे चवितस्ताचौ तस्मारसूप मण्डने ॥

(राज तरङ्गी, प्रथमस्तरंगः)

It is from this word that we are called Jains.

The word Arhan occurs in Hanuman-Nataka, Ganesha-Purana, Bhagavata Purana, &c. It is from Arhat that the Jains are called Arhatas.

Let us now turn to Buddhist works. Therein Buddhist Works. Mahavira, the 24th Jain Tirthankara, is spoken of as a contemporary of Buddha, and as one of his six opponent teachers. In Svetambara Jain works like the Kalpa Sutra, Acharanga-Sutra, Uttradhyayana, Sutra-Kritanga and others, Mahavira is spoken of as a Gnatri-putra. The Gnatrikas were the clan of Kshatriyas to which Mahavira belonged. The Gnatrikas are frequently mentioned in the above-mentioned Jain works as also in others. Mahavira is also called a Vaisalika or

a native of Vaisali, a Vaideha or a prince of Videha, a Kashyapa, or one of that Gotra. But he is frequently called Nattaputta, *i. e.*, Prakrit Natta=Sanskrit Gnatrika and Prakrita Putta = Sanskrit Putra. The Gnatrikas are also mentioned as Nadikas or Natikas in Buddhist works. The Jain Nirgranthas or Prakrita Niganthas are also frequently met with in Buddhist works, and they are there mentioned as the followers of Nigantha Nattaputta, our Mahavira. Some very important points of our creed are also referred to in Buddhist works, for instance, the Dig Vrita, the disuse of cold water by the monks, the doctrine of Action, and the doctrine of Kriyavada, &c. These are put into the mouth of Natta Putta, our Mahavira, or Nirgranthas, our Jain Gurus. Even the word Savaka or Shravaka meaning a lay Jain occurs in some passages.

This wonderful discovery is due to Bühler and Jacobi. I have myself read Mahavagga and Maha-Parinibhana Sutta in the Sacred Books of the East. I have also read translations of passages in which our Gnatriputra or the Nirgranthas, or their creed, or the word Shravaka occurs. They are cited by Jacobi in Vol. XLV. of the Sacred Books of the East. The Buddhist works from which the passages have been cited are, besides Mahavagga and Mahaparinibhana Sutta, Anuguttara Nikaya, Samanaphala Sutta of the Dighnikaya, Sumangala Vilasani, a commentary by Buddhagosha on Brahmagala Sutta of the Digh Nikaya and Magghim Nikaya. The Oriental also mentions Lalita-Vastra. All these works were composed before the

birth of Christ. Max Müller in his Six Systems of Philosophy and Natural Religion and Oldenberg in his marvellous The Buddha also speak of Natta Putta as identical with Mahavira, who was one of the six Tirthaika Teachers and a contemporary of Buddha, though they mention him as founder of Jainism or the Nigantha sect which is by no means the case. But why should I cite their authority ? From Mahavagga and Maha-Parinibhana Sutta, and the translations of other passages quoted by Jacobi from other Buddhist works which I have read, I can safely hold on behalf of the Jains whom I represent here that the Natta Putta, the Niganthas, their creed, the Shravakas (in some passages) mentioned in Buddhist works are Jain. Nay in Buddhist works even the Chaturyama Dharma or the four Great vows of Parshva Nath is also referred to and wrongly put into the mouth of Mahavira, the Natta Putta. The Gotra of Sudharma Acharya and the place of Nirvana of Mahavira are also mentioned by the Buddhists.

I must not omit to mention the important fact that the term Nirgrantha is exclusively applied to a Jain monk. The words Shramana and Brahmana are used both by the Buddhists and the Jains for their monks, but the word Nirgrantha is used only by the Jains. It is also noteworthy that Barth who regards Jainism as a branch of Buddhism speaks of the Nirgranthas that are referred to in the Edicts of Asoka as the ancestors of the Jains. He is also struck with the discovery of Jacobi and Bühler, though, he says, that he should wait till further proof is forth-coming. He wrote in

1892 and the further proof was furnished by Jacobi in 1895 in S. B. E., Vol. XIV.

Now, Gentlemen, when the Jains are thus spoken of in the Buddhist works of the 4th or 3rd century before Christ, how could they be regarded as a branch of the Buddhists ?

Let us now turn to Jain Shastras. In Darshana Sara, written by Deva-Nanda Acharya Jain Shastras. in Samvat 990 at Ujjain, it is said that in the Tirtha of Parshva Nath (that is during the period between the Arhatship of Parshva Nath and Mahavira) Buddha Kirti, a monk learned in the Shastras, a disciple of Pihitashrava, was doing Tapa on the bank of the Saryu in Palash Nagara. He saw some dead fish floating by him. He thought there was no harm in eating the flesh of dead fish because there was no soul therein. He left his Tapa, assumed red garments, and preached Bauddha religion.

सिरि पासणाहमित्ये । सर उत्तौरेपलासप्तयरत्ये ॥
 पिहि पासवक्षसीहे । महालुबो बुद्धकित्तिमुणी ॥५॥
 निमि पूरणा सज्जेधा । अहिग्रथपञ्चज्ञाव शी परमभै ॥
 एतं बरं धरिता । पव दियं तेष एयत्तं ॥६॥
 मंसस्तनात्य जीवो । जहाफले इहियदुष सज्जराए ॥
 तम्हातं मुणित्ता । भखंसोणार्त्य पाविट्ठो ॥७॥
 मञ्जंशवञ्जाणिलं दञ्ज दञ्ज । जहजलम्ताह एदं ॥
 इतिलोए खोमित्ता । पञ्चत्तियं संबं सावञ्जं ॥८॥
 अएणोकरेदि कम्भं । अएणोतंभुंज दीदि चिच्छतं ॥
 परिकचिकचण्डुयं । वसिकिचाचिक भुदवएचो ॥९॥

This Gatha of the Darshana Sara is cited as an authority by Swami Atma Ram, a Svetambara Sadhoo, in his Ajnana Timira Bhashkara and other works and by Pandit Shiva Chandra, a Digambara, in his Prashna-Uttara Dipika, and by almost all other living Pandits of the day as an authority for the view that Buddha was originally a Jain monk, who being corrupt in thought, recommended the use of flesh, and having assumed red garments, started a religion of his own.

Thus you will see, gentlemen, that in Brahmanical writings the Jains are nowhere spoken of as a branch of the Buddhists even as early as when Badarayana wrote, and that was the time when Buddha himself lived; that in Buddhist scriptures the Jains are spoken of as contemporary of Buddha or as a sect older than the newly arisen Buddhas; and that according to Jain Shastras Buddha was a Jain monk, a disciple of Pihitashrava. How are the Jains to be regarded as an offshoot of the Buddhists then? Have not Weber, Wilson, and others done us great injustice in calling us an offshoot of the Buddhists? Certainly they have. We, Jains, can, however, respectfully make allowance for them, for their conclusions were due to haste. They are, after all, great scholars, and we should forget what they have said, though by their innocent but hasty opinions we have generally come to be regarded as a branch of the Buddhists. They never studied the antiquity of Jainism in the light of Jain, Buddhist and Brahmanical Texts.

Gentlemen, I should not omit to tell you that Buddha was never a disciple of Mahavira according to Jain Shastras as is said by Hunter and others.

Buddha not a disciple of Mahavira.

The Jains call him a disciple of Pihitashrava. Colebrooke, Stevenson, Major Delamaine, Dr. Hamilton and others confounded Gautama Buddha with Gautama Indrabhuti of the Jains, the chief Ganadhara of Mahavira, and since Gautama Ganadhara was a disciple of Mahavira, it was said that Gautama Buddha was also a disciple of Mahavira. This, however, was never said by the Jains, but by those who confounded Buddha with Indrabhuti, though this mistaken view was attributed to the Jains. According to the Jains Buddha was a disciple of Pihitashrava.

Gentlemen, I should not also omit to tell you what I may call the discovery of a strange coincidence between Jain and Buddhist Scriptures in one respect. I have told you above that in Buddhist works Mahavira is spoken of as one of the six opponent teachers of Buddha, that is, the Buddhists call him a contemporary of Buddha. The Jain Shastras tell a similar story.

Buddha an older contemporary of Mahavira.

It has been said above that Buddha Kirti was a disciple of Pihitashrava who lived in the Tirtha of Parshva Nath. Swami Atma Ram traces the Pattaval of the Kavala-gachha from Swami Parshva Nath thus:-

Shree Parshava Nath

„ Shubha Datta Ganadhara

Shree Hari Dattaji
 .. Aryasamudra
 .. Swami Prabha Surya
 .. Keshi Swami.

He further tells us that Pihitashrava was one of the Sadhus of Swami Parabha Surya. We know from Uttara Dhayana Sutra and other Jain works that Keshi was of the party of Parshva Nath and that he lived in the days of Mahavira. Buddha-Kirti being a disciple of Pihitashrava must have also been a contemporary of Mahavira, though it seems an older contemporary.

Again we learn from Dharma Pariksha of Swami Amita-gata Acharya written in Samvat 1070 that Mogglayana a disciple of Parshva Nath started Bauddha religion out of enmity with Mahavira. He regarded Buddha, the son of Shuddhodhana, as Paramatman. This was owing to Kala Dosha.

षष्ठः श्रीवीरनाथस्य तपस्त्री भौडिकायनः ॥
 षिष्ठः श्रीपार्बनाथस्य विदधे दुर्द दर्थम् ॥५८॥
 शुद्धोदन सुतं दुर्द परमात्मानम द्रवीत् ॥
 प्राणिनः कुर्वते किं न कोप दैरि पराजिताः ॥५९॥
 (धर्म परीक्षा अध्याय १८)

The word Shishya in this Shloka must mean Shishya-para Shishya.

In Mahavagga (pp. 141-150 S. B. E., Vol. XIII.) we read that Mogglayana and Sari Putta, were two

Brahmans, the followers of Sangaya, the Paribbagaka (wandering ascetic). They went to Buddha in spite of the remonstrances of Sangaya and became his disciples. Thus Mogglayana being a disciple of a disciple of Parshva Nath according to Dharma Pariksha, this Sangaya the preceptor of Mogglayana, must have been a Jain, and must have belonged to the party of Parshva Nath like Keshi. And since Mogglayana was an enemical contemporary of Mahavira and he was also a disciple of Buddha himself, Mahavira and Buddha must have been contemporaries. It would, however, seem that according to the above two Jain Shastras and Shrenika Charitra, Buddha had already commenced to preach his new doctrines before Mahavira's Arhatship began.

As we know that Mogglayana was never the founder of Buddhism, the Shloka in Dharma Pariksha must be taken to mean that Mogglayana helped Buddha more than others in scattering his doctrines, a view which is confirmed by Buddhistic works, Mogglayana and Sari Putta being the two leading disciples of Buddha.

Let us now trace the antiquity of the Jains further. Let us now see if Jainism is a product of Brahmanism, and if it was started by the Swami Parshva Nath. This is the opinion of some scholars like Colebrooke, Buhler, and Jacobi. We are grateful to some of these scholars. We are specially grateful to Bühler and Jacobi. We are thankful to them for the wonderful discovery they have recently made, but at the same time we are

Antiquity of the
Jains further.

forced to proclaim with extreme pain that they do us great injustice if they regard Jainism as a product of Brahmanism, or if they look upon Parshva Nath as its founder. In so doing they would be simply illustrating the proverb "From the frying pan into the fire." They would be saving us from one difficulty but involving us into another. They would be playing Lassen, Weber, Barth, and Wilson as far as Jainism is concerned. These latter scholars were struck with the similarity between Jainism and Buddhism, and since they knew very little of the former, they regarded it as an offshoot of the latter. Bühler and Jacobi too are struck with the similarity between Jainism and Brahmanism and since they knew not all about the former they looked upon it as a branch of the latter. But may we not again point out here that this opinion is hasty and ought to have been reserved till further study—we mean the study of the Hindu Shastras. These two excellent scholars know that to disprove Jainism as an outcome of Buddhism, they discovered material in the Buddhist Texts themselves. They found that Jainism was not spoken of in Buddhist Scriptures as a religion posterior to Buddhism, but as a faith of the Nirgranthas who existed before Buddha. Let them now study Jainism in Hindu Scriptures. Let them now see what evidence the Hindu Shastras afford as to the antiquity of Jainism. Let

Jainism not a product of Brahmanism. Both products of the common atmosphere of ancient India.

them now see whether Jainism is a product of Brahmanism, or whether both are not a product of the common atmosphere of ancient India.

Gentlemen, allow me to say here that ancient India has been much mis-understood

Ancient India much mis-understood. Of course, you should not think that I am speaking like a haughty scholar.

I am neither a scholar nor a shadow of a scholar. I am a common student. My study of this question has been very brief. It was sometime ago that I received several questions through my patron, J. W. D. Johnstone, Esq., F. R. G. S., Inspector-General of Education, Gwalior State, in charge of Census Operations, from Captain C. E. Luard, Census Superintendent, Central India. Through the help of my friends I answered the questions but at the same time I was inspired to study the antiquity of Jainism. Since then we have been studying this question, and from what we have read as yet, I say that ancient India has been much mis-understood. This is an idea that has occurred to my mind, and I do not want to hide it. People have commonly supposed that there was nothing else in ancient India but Brahmanism. What this Brahmanism was they never explain. If they mean by Brahmanism each and everything that existed in ancient times in India, they are right in their supposition. But if they mean by Brahmanism the Vedic religion or the religion of Vedic sacrifices, I do not see how they can be justified in supposing that there was nothing else in ancient India but Brahmanism. These Vedic sacrifices were not all that existed in ancient India. There were, no doubt, people who said :—

“ अनी बोसीयं पश्य हित्यात् ”

"One should slaughter such animals as have Agni and Soma for their Devas." But at the same time there were people who proclaimed :—

"माहन्तादु मर्वभृतानि"

"One should not slaughter any animal."

There were also people who preached :—

There is no heaven, no final liberation, nor any soul in another world.

Nor do the actions of four castes, orders, &c., produce any real effect.

The Agnihotra, the three vedas, the ascetic's three staves, and smearing one's self with ashes,

Were made by nature as the livelihood of those destitute of knowledge and manliness.

If a beast slain in the Jyotishtoma rite will itself go to heaven,

Why then does not the sacrificer forthwith offer his father?

If the Sraddha produces gratification to beings who are dead,

Then here, too, in the case of travellers when they start, it is needless to give provisions for the journey.

If beings in heaven are gratified by our offering the Sraddha here,

Then why not give the food down below to those who are standing on the house top?

While life remains let a man live happily, let him feed
on ghee even though he runs in debt;

When once the body becomes ashes, how can it ever
return again ?

If he who departs from the body, goes to another world,
How is it that he comes not back again, restless for
love of his kindred ?

Hence it is only as a means of livelihood that Brah-
mans have established here

All these ceremonies for the dead,—there is no other
fruit anywhere.

The three authors of the Vedas were buffoons, knaves
and demons.

All the well known family of the Pandits, Jarphari,
Turphari, &c.

And all the obscene rites for the Queen commanded
in the Asvamedha,

These were invented by buffoons, and so all the
various kinds of presents to the priests,

While the eating of flesh was similarly commanded
by night-prowling demons (Sarva-Darshana-Sam-
graha, Cowell and Gough, pp. 10 and 11.)

These pleasure-seeking revilers of the Vedas were
the Charvakas.

Dr. Rajendralal Mitra says in his preface to the
Yoga-Sutras that in the Sama-Veda there is a re-
ference to a Yati who condemned sacrifices, and whose
wealth was transferred to Bhrigu. According to
Aitareya-Brahmana some such Yatis were punished by
being thrown before jackals.

In Rig-Veda, Ashtaka 3, Adhyaya 3, Varga 21, Rik 14, people are mentioned who lived in Kikata or Magadha, and who condemned Yajna, Dana, &c.

Again, gentlemen, our forefathers in ancient India were not all the advocates of the philosophy of Badarayana. They were not all believers in one neuter Brahman. There were many of them who said like Kapila “*ईश्वराचिह्ने*,” “Isvara has not been proved.”

In Rig-Veda Mandala 8, Adhyaya 10, Sukta 89, Rik 3, Bhargava Nami Rishi says that there is no such thing as Indra. No one has seen him. Whom should we praise when there is no Indra? It is simply Lokavada that they say that there is such a thing as Indra. In reality there is none.

In Rik 4, Indra tries to prove his existence and says that he brings destruction upon his enemies.

In Mandala 2, Adhyaya 2, Sukta 12, Rik 5, Grit-Samada Rishi says that there are people who say there is no Indra, but that in fact there is one.

There were again people in ancient India who believed like the Jains in a future life, but there were others who denied it. In the Brahmans, says Barth, the question is sometimes asked if there is really another life. In Rig-Veda, Ashtaka 6, Adhyaya 4, Varga 32, Rik 10, there is mention of Ahardrish Venknata, i. e., usurers who see the sun in this world, but who in the next go to a Loka where there is

pitch darkness. They were the Nastikas who denied such a thing as the next world, because they had not seen it.

The true state of ancient India is represented Ancient India in Jain in Jain Shastras. It is said therein that when the Digambara Rishi Rishabha was proclaiming to the world, "Ahimsa Paramo Dharmah!" and was doing good to mankind, Devas and animals by his Nirakshari Vani, there were also 363 Pakanda teachers who were preaching religions of their own, and one of them was Shukra or Brihaspati, the founder of the Charvaka religion. Certainly this seems to me the true state of affairs in ancient India. In time out of mind by the end of the 3rd Kala there was not only one teacher of one view of life, but there were 363, nay more, who preached their different doctrines and who explained this life and this world as they appeared to them.

This opinion bears the sanction of Prof. Max Müller and almost all other scholars. Max Muller's opinion. Writing in 1899 when seventy-six years old and when he had neither the eyes nor the memory which he had at twenty-six and when he could expect younger men to help him as he gladly used to do in his youth to his preceptors and Gurus, that noble philosopher says :

"It would be a mistake to imagine that there was a continuing development into the various meanings assumed by or assigned to such pregnant terms as

Prajapati, Brahman, or even Atman. It is much more in accordance with what we learn from the Brahmans and Upanishads of the intellectual life of India to admit an infinite number of intellectual centres of thought scattered all over the country, in which either the one or the other view found influential advocates."

"The Sutras or aphorisms which we possess of six systems of philosophy, each distinct from the other, cannot possibly claim to represent the very first attempts at a systematic treatment, they are rather the last summing up of what had been growing up during many generations of isolated thinkers."

"As far back as we can trace the history of thought in India, from the time of King Harsha and the Buddhist pilgrims back to the descriptions found in the Mahabharata, the testimonies of the Greek invaders, the minute accounts of the Buddhists in their Tripitaka ; and in the end the Upanishads themselves and the hymns of the Vedas, we are met everywhere by the same picture, a society in which spiritual interests predominate and throw all material interests into the shade, a world of thinkers, a nation of philosophers."

"To the present days these six different systems of philosophy have held their own in the midst of a great multitude of philosophical theories propounded by the thinkers of India."

"Nor could the fact that some of the Sutras quote and refute the opinions of other Sutras, be accounted

for without admitting a growing up of different philosophical schools side by side during a period which preceded their last arrangement."

" In the Upanishads and Brahmans, though there is a common note running through them all, there is yet great latitude and want of system, and a variety of opinions supported by different teachers and different schools. Even in the hymns we meet with great independence and individuality of thought, which occasionally seems to amount to downright scepticism and atheism. We must keep all this in mind if we wish to gain a correct idea of the historical origin and growth of what we are accustomed to call six philosophical systems of India."

" That such opinions (Charvaka) existed at an earlier time, we can see in some of the hymns in which many years ago I pointed out these curious traces of an incipient scepticism..... There are some tenets of the followers of Brihaspati which seem to indicate the existence of other schools of philosophy by their side.

The Brihaspatyas speak as if being inter pares they differ from others as others differ from them. Traces of an opposition against the religion of the Vedas (Kautsa) appear in the hymns, the Brahmans, and the Sutras, and to ignore them would give us an entirely false idea of the religious and philosophical battles and battle-fields of ancient India."

Such, gentlemen, was the opinion of Prof. Max Müller when he was seventy-six. I regret I have no time to dilate upon the subject further. But you will easily see from the little I have told you that ancient India has been much mis-understood. In ancient India there was not any one single religion or philosophy, but many religions and philosophies, three hundred and sixty-three or more. Who can tell the exact number? How can you say then that Jainism is a product of Brahmanism? How can

No borrowing in an-
cient India. you say that the Jains borrowed from Kapila or Kanada or Patanjali,

Gautama or others? Is it not possible that all borrowed from the common atmosphere of ancient India? Is it not possible that the Vedantists, the Samkhyas, the Jains, the Charvakas and other sects, many of which have been buried into oblivion for ever, had all their advocates in ancient times? This idea of borrowing is very strange. Those who say that the Jains borrowed ought to prove when and how they borrowed. They ought to prove who borrowed. Why should they simply throw out guesses and create mis-understanding? There is no such thing as borrowing in ancient India. This again bears the sanction of the noble Prof. Max Müller. He says :—

" If we are right in the description we have given
Max Muller's opinion. of the unrestrained and abundant
 growth of philosophical ideas in an-
 cient India, the idea of borrowing so natural to us,
 seems altogether out-of-place in ancient India. A

wild mass of guesses at truth was floating in the air, and there was no controlling authority whatever, not even, as far as we know, any binding public opinion to produce anything like order in it. Hence we have as little right to maintain that Buddha borrowed from Kapila as that Kapila borrowed from Buddha. No one would say that the Hindus borrowed the idea of building ships from the Phoenicians or that of building the stupas from the Egyptians. In India we move in a world different from that which we are accustomed to in Greece, Rome, or Modern Europe, and we need not rush at once to the conclusion that because similar opinions prevail in Buddhism and in the Samkhya philosophy of Kapila, therefore, the former must have borrowed from the latter, or, as some hold, the latter from the former."

"It cannot be urged too strongly that there existed in India, a large common fund of philosophical thought, which like language, belonged to no one in particular, but was like the air breathed by every living and thinking man. Thus only can it be explained that we find a number of ideas in all, nearly all, the systems of Indian philosophy which all philosophers seem to take simply for granted, and which belong to no one in particular."

"Besides this conviction that suffering can be removed by an insight into its nature and origin there are some other ideas which must be traced back to that rich treasury of thought which was opened to every thinking man in India. These common ideas

assumed, no doubt, different guises in different systems, but this ought not to deceive us, and a little reflection allows us to perceive their common source."

"And the longer I have studied the various systems, the more have I become impressed with the truth of the view taken by Vignana-Bhikshu and others that there is beyond the variety of the six systems a common fund of what may be called national or popular philosophy, a large Manasa lake of philosophical thought and language, far away in the distant North, and in the distant Past from which each thinker was allowed to draw for his own purposes."

This is, gentlemen, the dictum of Prof. Max Müller when he was seventy-six years old. It is a pity that this noble scholar could not study Jainism. His whole life was passed in bringing to light the Vedic and Buddhistic literature, and he could not spare time to read poor Jainism. If he said that Jainism was started by the Nirgrantha Nattaputta, it was because, I presume, he found it to be the safest to adopt this opinion. This opinion is not the result of his study of the antiquity of Jainism. Let me, however, not digress. Let me simply tell you here that there is no borrowing in ancient India. Different Rishis held different views of life, and the Darshanas that you now find, embody the opinions of those Rishis.

Gentlemen, let me also submit here that the terms Hinduism and Brahmanism mis-nomers. Hinduism and Brahmanism as generally used appear to me misnomers.

What is Hinduism? The religion of the Hindus. But who are the Hindus? They say those Aryas who lived on the banks of the Indus. But were all these Aryas the followers of the Vedic Dharma, the doers of sacrifices? Were not also among them Aryas who objected to these sacrifices? Were not also among them the fore-fathers of the Jains, the Charvakas, and many other sects forgotten now? Are we not Hindus in that sense? Why should the Vedic religion, the religion of sacrifices, be called Hinduism then?

Again what is Brahmanism? The religion of the Brahmans. But what is meant by the religion of the Brahmans? A religion founded by the Brahmans or a religion to be observed by the Brahmans? In the former case there is no such thing as a religion founded by the Brahmans. We know that the Kshatriyas were also great teachers, nay, in some cases greater than the Brahmans, and who can say what part the Kshatriyas played in founding a religion which is exclusively called the religion of the Brahmans? We know that the teaching of Krishna and the example of Rama might be made his solace in life by any person breathing on earth. Who can say what other Kshatriyas like Rama and Krishna played a part in ancient India to found the religion now called Brahmanism.

If you say Brahmanism means a religion to be observed by the Brahmans, it cannot represent the Vedic religion in that case too. The Vedic religion

was not intended for the Brahmans alone but for the Dvijanma, the Brahmans, the Kshatriyas, and the Vaishyas.

If you say that Brahmanism is a religion that knows Brahman, how would you then apply this term to those sections of the Hindu philosophy, the Samkhya and the Purva Mimamsa, for instance, from which that Brahman is absent?

Hinduism and Brahmanism appear to me misnomers then, if you apply the terms to the Vedic religion, the religion of sacrifices, or even to Hindu philosophy. There is no such thing as Hinduism or Brahmanism in ancient times. There is, of course, Vedic religion, and out of this Vedic religion Jainism never comes.

Let us now see if Jainism was founded by Parshva Nath. Let us now see if Jainism was not founded by Parshva Nath but by Rishabha Deva. Parshva Nath is spoken of as the founder of Jainism in any of the Buddhist, the Jain or the Hindu scriptures.

The Buddhist Texts are silent on the point and this was to be expected because Buddhist works. Buddhism was started only in the days of the last Tirthankara, Mahavira. In Buddhist scriptures there is mention only of Mahavira at the head of the Nirgranthas. Mahavira is not mentioned therein as the originator of the Nirgrantha creed but simply as the leader of the Nirgranthas so far as Dr. Jacobi has been able to ascertain.

In Jain Shastras it is said that when Rishabha Deva left the world, four thousand other Rajas followed him and became Digambara; but they could not adhere to his strict Charitra, and three hundred and sixty-three of them became the founders of Pakhanda religions. One of these was Sukra or Brihaspati. This was at the end of the 3rd Kala. Thus according to Jain Shastras Rishabha Deva was the first preacher of Jainism. As I have said above the tradition, that three hundred and sixty-three Rajas being corrupt preached three hundred and sixty-three Pakhanda religions, should be understood to represent the intellectual state of ancient India at a very early date. There was at that time a great intellectual activity, an infinite number of intellectual centres of thought being scattered all over the country.

Let us now see if there is any confirmation of this Jain tradition in Brahmanical works.

• Hindu Scriptures. In Bhagavata Purana, Skandha 5, Adhyaya 3—6 we read of Rishabha. It is said in that sacred work that of the fourteen Manus Swayambhu Manu was the first. When Brahma saw that the world did not multiply, he created Swayambhu Manu and Satya Rupa, the latter becoming the wife of the former. Swayambhu Manu begot Priyavarata, who begot Agnidhra, who begot Nabhi. Nabhi married Maru Devi and their issue was Rishabha Deva. This Rishabha in the Bhagavata is said to be a Digambara and the founder of Jainism. And see when Rishabha

was born. In the beginning of the world when Brahma created Swayambhu Manu and Satya Rupa. He was fifth in descent from them. He lived by the end of the first Kritayuga and twenty-eight Kritayugas are to pass in this Manvantara. This Rishabha preached Jainism. In Shlokas 9—11 of the Sixth Adhyaya, the author of the Bhagavata speaks of one Arhat, a Raja of Konka, Venka, and Nata, who, he says, hearing of the Charitra of Rishabha from his countrymen, would start in Kaliyuga a religion the followers of which would hate the Brahmanas and go to hell.

यस्य किंशानुचरितमाचमातीतं सुपाकर्ष्णं क्षोङ्गं वेष्टं कुटकार्णं
राजा ईश्वरामो पश्यत्वं कलाशधर्मं उभयष्ठं माणेभवितव्येन विमोहितः
स्वधर्मं पथमकुतोभयमप इयं कुपथपा खण्डम् समज्जसं निजमनी-
षयामन्दः सम्प्रवर्तयिष्यते ॥९॥

ये न इवावकलौ मनुजापसदादेव माया मोहिताः स्वविधि
इनियोग शौच चारित्र विहीनादेव हेतुनान्यप ब्रातानि निजनिजेच्छ
या गृण्डाना अस्त्रानाना चमनाशौचकेश्वोलुञ्जनादीनि कलिनाऽधर्मं
बहुसेवो पहतधि थो ब्रह्म ब्राह्मण यज्ञं पुरुषं लोक विद्युषकाः
प्रायेण भविष्यन्ति ॥१०॥

तेच्छार्वाक्तं नयानिजलोकयाचयात्सं परम्परयाचस्तास्तमस्यन्ते
स्वयमेव प्रतिष्ठन्ति ११ पंचम स्तम्भं अ० ६.

No such Raja has ever lived, nor in any other Brahmanical writing where the word Arhat occurs is he spoken of as a Raja of Konka, Vanka, and Nata, so far as I have been able to ascertain. Arhat means praiseworthy if the word be derived from Arh to praise;

or it means killer of the enemies, if the word be Arihanta. This word occurs in Shiva Purana. There was no such Raja as Arhat. Rishabha himself was Arhat or Arihanta. He was praiseworthy and killer of the enemies, the Karmans. If Arhat preached Jainism in Kaliyuga, why is Rishabha called a Jin Deva in Vachaspatya and Adi-Jin Deva in Shabd dartha Chintamani. I am told in some Upanishads Rishabha is called Arhat. There was no such Raja as Arhat. Rishabha himself was Arhat. It is owing to mutual jealousy that the author of the Bhagavata makes Arhat copy the Charitra of Rishabha and start Jainism in Kaliyuga. Perhaps he did not like to give Jainism an earlier antiquity. But even if according to him the Charitra of Rishabha was copied, it was that Charitra upon which Jainism was built. In this sense too Rishabha sowed the seeds of Jainism.

We have also the authority of Nilakantha, the celebrated commentator of the Mahabharata to support the above view. In Mahabharata, Shanti Parva, Moksha Dharmma, Adhyaya 263, Nilakantha says in his commentary on Shloka 20 that the Arhatas or the Jains were taken in by the good Acharana of Rishabha

पुराणे वा “ कृष्णमादीनां महायोगिनामाचारं दृष्टा भाविता
दयो मोहिताः पाख्यण्ड मार्गं मनुगताः ” । इत्यत्तम् ।

Gentlemen, this Adhyaya is worth reading. In this you will find a dialogue between Tula Dhara and Jajali, the former advocating the cause of Ahimsa and

refuting all arguments for Vedic sacrifices, the latter defending the slaughter of animals in Yajna.

Thus according to Brahmanical works Rishabha was the founder of Jainism. It was he who for the first time preached those doctrines which became the foundation-stone of Jainism. In none of the Hindu Shastras, so far as I have been able to enquire, Parshva Nath is spoken of as the founder of that religion. I had a talk on this subject with many learned Shastris and they all told me that Rishabha was the founder of Jainism.

Thus, gentlemen, you will see that according to Jain and Brahmanical writings Rishabha was the founder of Jainism. Is it not strange then, that writers like Colebrooke, Bühler and Jacobi should propound their own theories and call Parshva Nath the founder of our Dharma? In matter of religion they ought to be guided by our own traditions and not invent their own hypotheses. You know religion is religion. It is dearer than life to a man, and, in my humble opinion, scholars ought not to trifle with religions. Their word is law. Their opinion is authority. In matter of religion then, they ought not to be hasty in giving opinions. They ought to have regard for the traditions of others. They ought to have regard for the feelings of others.

Gentlemen you should note that it is not only in accordance with our traditions handed down to us in Jain and Hindu Shastras, that we call Rishabha the founder of Jainism, but there is also material evidence discovered by Dr.

Führer at Muttra, an evidence nearly two thousand years old, to support those traditions. You know Prof. Bühler has edited many inscriptions of the Jains in Epigraphia Indica, vols. I and II. These inscriptions are two thousand years old. They bear the Samvat of the Indo-Scythian Kings, Kanishka, Huvashka, and Vasudeva. In these inscriptions we read that images were dedicated by lay Jains to Rishabha. For instance, see the following inscriptions :—

No. VIII.

“Success! In the year 40 (60) of the great king (and) supreme king of kings, Deva Putra Huvashka, in the fourth month of winter on the tenth day,—on that (date specified as) above, (this) meritorious gift (was made) for the sake of great happiness by Datta, the wife of Ka Pasaka, an inhabitant of...vata, (at the request) of.....ganin, the venerable Kharnna, pupil of the preacher, the venerable Vriddhahasti out of the Kottiyagana, the Sthanikiya Kula (and) the Sakha of the Aryya-Veriyas (the followers of Arya-Vajra). May the Divine (and) glorious Rishabha be pleased.”

P. 386, vol. I.

No. XIV.

“ Success! The pupil of the venerable Jeshtahasti (Jyeshthahastin) out of the Kottiyagana, the Brahmasika Kula, the Uchche-nagari Sakha and the arina sumbhaga (was) the venerable Mahala; the pupil of the venerable Jeshtahasti (Jyeshthahastin)

(was) the venerable Gadhaka ; at the request of his female pupil, the venerable Sama, (was dedicated) an image of Usabha (Rishabha), the gift of Guiha, the daughter of Varma (and) the wife of Jayadasa."

P. 389, vol. I.

No. XXVIII.

"(Adoration) to divine Usabha (Rishabha)! At the request of Sadita, female pupil of.....dhuka, a preacher in the Varanagana, Nandika Kula and.....Sakha."

P. 206—207, vol. II.

Now just see that nearly two thousand years ago Rishabha had come to be regarded as the first Jain Tirthankara. And when did Mahavira and Parshva live? The date of Mahavira's Moksha is 526 B. C. and Parshva attained Nirvana 250 years earlier. Thus inscriptions cut a few centuries after these two Tirthankaras, bear testimony to Rishabha's being a Jain Tirthankara. Had Mahavira or Parshva been the founder of Jainism, how could people living two thousand years ago dedicate images to Rishabha?

Gentlemen, it is my sad duty to tell you this noon that our holy religion has been much trifled with. Some writers have regarded it as originating in the 6th century. Some have called it a branch of Buddhism, others have confounded it with the Charvaka religion. Some have called Mahavira its founder, others have called Parshva Nath its author. We never expected such ill-treatment at the hands of

scholars. We never thought that scholars would harm a religion that is kind to all. But ah! In this naughty world virtue is often in misery.

Gentlemen, before winding up this part of my lecture, let me once more return to Ancient India once more, ancient India. Let me once more assure you that in ancient times in this noble country there were not only those who said, "सर्वं कामोयनेत्," "whoever desires paradise should sacrifice." But there were also many sects which attached no importance whatever to them, or rather who denounced them wholesale. It is a pity that all such sects have not come down to us, that most of them have become extinct for ever. But still there are a few whose philosophy has reached us, and, I think, these sects are quite sufficient for our purposes, to prove that in India in ancient times Vedic sacrifices and slaughter of living creatures in Yajna were not the only means of heaven and salvation ; but that people resorted also to the contrary means for the very purposes, that while one sect asserted that they could cross over the ocean of the world by Himsa, others urged that Ahimsa was the only way to Nirvana.

Let us first look to the philosophy of the ancient Yoga Darshana. This has been systematised for us by the Rishi Patanjali in the Yoga-Sutras. We also possess Yoga Shastra by the Jain Acharya, Hema Chandra, the celebrated author of the Hema Chandra Kosha, but as the Yoga-

Sutras of Patañjali are better known, let us examine them, and let us see if any importance is paid therein to Vedic sacrifices as a source of obtaining eternal bliss.

Gentlemen, in the Yoga-Sutras of Patanjali there is no reference to Vedic sacrifices as being helpful. On the contrary you find in Pada 2, Sutra 30, mention of Yama as including ahimsa, satya, asteya, brahmacharya, and aparigraha.

परिषिरा सत्त्वास्तेय ब्रह्मचर्यो परिपूर्वमा: ॥१॥

This Yama is reckoned as accessory to Yoga. In Sutra 31, these five restraints that form Yama are called Mahavratas if they are observed in all conditions of the Chitta.

एते जाति देशकाल समयानश्चिह्नाः सार्व भौम महाव्रतम् ॥१॥

“These are the great austerities of all stages, irrespective of jati, desha, kala, and samaya.”

“They are imperative in all conditions or stages of the thinking principle, irrespective (anavachchhinna) of these four conditions of kind, &c., i. e., it does not mean that ‘I shall not kill a Brahman,’

..... but that ‘I shall not for any purpose whatsoever, kill any one, at any place, at any time.’ The others should be explained in the same way. Thus when the practices are universal without any qualification, they are called ‘great austerities’ (Mahavratas.) Their interrupted observance is not so.” (Translation of Yoga Sutras, Dr. Rajendra Lal Mitra, p. 93).

A Yogi is to vow that he will not kill any one, for any purpose whatever, at any time, and at any place. And so far satya, asteya, &c. Such vows of his are called Mahavratas. In Sutra 35 it is said.

अहिंसा प्रतिष्ठायां तत् सविधौवैर त्यागः ॥३५॥

"In the neighbourhood of him who is confirmed in (Ahimsa) non-slaughter, there is abandonment of enmity, or harmless abidense even on the part of the naturally cruel, such as of serpents and mungooses. The meaning is those that are addicted to injury give up their injurious nature."

Thus, gentlemen, you will see what a great importance is attached to Ahimsa in Yoga Darshana. A Yogi to gain his object must abandon Himsa of all kinds, at all times, at all places, and for all purposes whatsoever. By so doing he becomes so influencial that if animals hostile to each other approach him, they give up their enmity at once.

Throughout the Yoga-Sutras it is no-where said that sacrifices will help a Yogi. It is Ahimsa, Satya, Asteya, Brahmacharya, and Aparigraha that are to assist him.

In Sûtra 36 it is said :—**सत्यं प्रतिष्ठायां क्रिया फलम् ॥**

"In the confirmed in veracity (there is) asylum of the fruit of works."

"Works (kriyâh) are the sacrifices which, when performed, yield the fruits, heaven, &c. The Yogi who practises veracity rises to such greatness that he attains

the fruits without performing those works, and at his bidding they may be attained by any one so-ever, without performing those works."

(तद्वनाद् यस कस चित् क्रियामकुर्वतोऽपि क्रिया फलं भवति)

"Veracity or abstinence from falsehood is here described to be as meritorious as the sacrificial rites enjoined in the Vedas, i. e., by practising veracity with unswerving faith one acquires the same merit which the sacrifices yield, and that without its being tainted by the cruelty which attends sacrifices."

Gentlemen, this Sutra is very significant. It is a direct denial of the efficacy of the Vedic sacrifices by the followers of Yoga. It is rather a retort by a Yogi to one who vindicates the claims of Vedic sacrifices. "In the confirmed in veracity (there is) asylum of the fruit of works."

"Let us not practise sacrifices," says a Yogi, "for they are tainted by cruelty. Let us in their place practise Satya. Let us be truthful. Our veracity will help us to obtain all that sacrifices are supposed to give. Nay, if we practise truth, we shall acquire such great merit that at our bidding the so-called fruits of sacrifices may be acquired by any one soever."

Perhaps you might say, gentlemen, that the above Sutra does not deny the efficacy of the Vedic sacrifices. If so, why does the Yoga-Darshana altogether prohibit the slaughter of animals, and why does it recommend Ahimsa in all conditions of the Chitta, at all times, at

all places? If sacrifices were efficacious, they should also have been reckoned as accessory to Yoga. But strange to say, this is not so.

Gentlemen, certainly the sects practising Yoga in ancient times must have been against Vedic sacrifices and slaughter of animals for any purpose whatsoever. You see the confirmation of this view at least in the case of one sect of the Yogis, the Jains. You must remembar that the Jains are the great Yogis. All Jain Tirthankaras were great Yogis. All Jain monks were great Yogis. A Jain cannot obtain Moksha without practising Yoga. Yoga is a necessary conditio-
n for killing the Karmans and attaining Nirvana. Just see our images in our temples. They are practising Yoga. Look to their Asana and Dhyana. Just see how they are absorbed in meditation. This is the characteristic of Jain images. If you find any images practising Yoga, it is the Jain. The Hindu-images are not so. It is a pity that most people have failed to understand Jainism. People blame the Jains for worshipping naked images, but they never look to the Asana and Dhyana of those images. They never think that the Rishis being altogether absorbed in meditation, could not think or care to wear clothes. Then, gentlemen, the Jain Rishis were great Yogis and you know that their faith is

Ahimsa Paramo Dharmah !

Here, gentlemen, I am struck with one circumstance. A Yogi is to practise the five Mahavrata or

great vows. Are these not the five great vows of the Jains? And do we not know that the five great vows were first enjoined by Mahavira? Before him there were only four great vows of Parshva Nath, viz., ahimsa, satya, asteya, and aparigraha, and the last included Brahmacharya. Mahavira, because the saints in his days were prevaricating and slow of understanding enjoined Brahmacharya as a separate fifth vow. Thus "The law taught by the great Parshva Nath recognises but four vows, while that of Vardhamana enjoins five" (Uttaradhyayana, Lecture XXIII. 23) Dr. Jacobi tells us that in Samanaphala Sutta, a Buddhist work, these four great vows of Parshva Nath are wrongly put into the mouth of Mahavira. Did Patanjali borrow from Mahavira? The four as well as the five great vows must have been the common property of all Yogis in ancient India.

Let us now turn to the Samkhya Darshana
The Samkhya Darshana of Kapila. In the Sutra 6 it is said
 “ अविद्येष्वात् सर्वभूतानि ॥ ”

“ And there is no difference between the two.” That is, there is no difference between the visible and the Vedic means of removing Dukha or pain. The two are equal. Why? Because the Vedic sacrifices are tainted by cruelty. The slaughter of animals in sacrifices must produce bad fruit and the Prusha must suffer for it.

In fact a follower of Kapila is a faithful adherent to the Sruti. “ One should not kill any animal.”

“ माहिंसात् सर्वभूतानि ॥ ”

He does not accept the view that the Sruti that "One should kill those animals which have Agni and Soma for their Devas,"

" अग्नौ बोमौयं पशुमाल भेत "

is an exception to the Sruti, "One should not kill any animal,"

" माहिंसात् सर्वभूतानि "

He does not believe that all Himsa is Himsa except the Himsa in a Yajna. On the contrary he holds the universal proposition that all Himsa is Himsa, and Vedic sacrifices being tainted by Himsa cannot free the Purusha from pain. If Himsa recommended in the Vedas were not Himsa, he says, there should have been no necessity for Yudhishtira to perform Prayashchitta for slaughter in battle, for that was enjoined in the Vedas as a Dharma of the Kshatriyas.

Again in Samkhya Karika 2, we read

दृष्ट वदानुश्रविकः सप्त विशुद्धि अयातिशय युक्तः ॥

The Anushravika means-of removing Duhkha is like the visible means, because it is tainted by Avishuddhi or Himsa not enjoined by the Shastras.

Here too we again meet with the same objection on the part of a follower of Kapila that the Sruti

" अग्नौ बोमौयं पशुमाल भेत "

is not an exception to the Sruti "**माहिंसात् सर्वभूतानि**"

Gaudapada in his Bhashya of Samkhya Karika supports the view of Kapila on the authority of the

Mahabharata also. He cites a Shloka from a dialogue between a father and his son in which the latter says—

तातेतद्दुष्मिष्टसं अन्य असान्तरेष्टपि ।

चयीधर्ममधर्माद्यं न सन्यक् प्रतिभातिमे ॥

" O father, I have studied Vedic Dharma in this life and the past. I do not like this Vedic Dharma, full of Adharma."

Vignana-Bhikshu in his Bhashya of Kapila-Sutras cites the authority of the Markandeya Purana to the same effect.

तस्मारथास्यहंतात् दृष्टे मं दुःख सञ्चिधिम् ।

चयीधर्ममधर्माद्यं किं पाक फल सञ्चिभम् ॥

" O deer, seeing that the Vedic Dharma is full of misery, why should I follow this Vedic Dharma, full of Adharma ? This Vedic Dharma is like Pakaphala which is full of poison, though outwardly it looks very handsome."

Gentlemen, you know the well-known story in which Kapila is made to hold a debate with the Vedas. It is said that a certain student returned to his house after his study of the Vedas was complete. As was customary, a cow was to be sacrificed in his honour. Kapila objected to this. Then the Vedas entered the belly of the cow and held discussion with Kapila. This is certainly a valuable tradition to show that Kapila was one of those ancient Rishis who objected to the slaughter of animals in sacrifice for any other purpose whatsoever, and who recommended Ahimsa to be an essential element of a true Dharma.

In Samkhya Karika it is not only the slaughter of animals in Yajna which is forbidden, but also the throwing of seeds in the fire. It seems the Samkhyas too like the Jains prohibited the destruction of seeds.

In Mahabharata too in many places ancient Rishis are said to have been of opinion that Ahimsa Dharma was the true Dharma. One of the most pathetic of the references to the Ahimsa Dharma in this holy work is the dialogue between Tula Dhara, a Vanikputra, and Jajali, a Brahman, in the Moksha Dharma of the Shanti Parva. Jajali had done *tapa* for a long time, and had grown too proud. The Rakshasas and the Pisachas informed him that even Tula Dhara who was a greater *tapasvi* was not so proud as he. Jajali went to Benares to hold debate with Tula Dhara and the latter said "O Jajali, you have done *tapa* for a long time, still you do not know what true Dharma is." He then explained Ahimsa to be the essence of a true Dharma. If Jajali doubted it, he might ask the birds in his pig-tail as to what the truth was. Jajali having put the question, the birds with one voice exclaimed that Ahimsa was the essence of a true Dharma and bore good fruits in this and in the next world. "Ahimsa withholds all faith from the man who practises it and brings destruction upon him. A person who causes fear to no creature is fearless of all. But one, who produces fear like a serpent in a house, does not find Dharma in this and in the next Loka." Tula Dhara further said that Raja Nahusha had killed a bullock

and the result was that all the Rishis in his dominions had to suffer. These Rishis averted the hundred and one evils that beset them in consequence of the slaughter, and spread them in the world. Horrible is the consequence of the slaughter of living creatures?

Gentlemen, it is in his commentary upon this dialogue that Nilakantha mentions that the Arhatas were taken in by the good Acharana of Rishabha who preached the Daya Maya Dharma in contrast to Vama-Deva who recommended that in affliction one might eat the flesh of a dog.

**यथा—प्रवर्त्तीशुन आभाषि पे ष्टे, यः पूजयितुं पितृदेव मनु-
आन् ये च भाग्यादि शुनः, इति श्रुतिस्मृतिभ्यां वामदेवस्य अष्टम
स्थापि बीमत्स आचार आपदिष्ट मांस भक्षण रूपः प्रदर्शितः ॥**

**पुराणे वा—कृष्णभादोर्म भद्रायोगिना माचारं दृष्ट्वा प्रार्हता-
दधो मोहितः पाखण्ड मार्गं मनुगता इत्युक्तम् ॥**

It is also here that Nilakantha quotes a Smriti saying,

महोर्क वामहारं वाश्रीषियायोप करपयेत् ॥

"We should sacrifice a fat bullock or a fat he-goat in honour of a Vedic," and a Sruti appealing

"मागा मनागामदितिं वधिष्टः"

"Don't kill the guiltless cow."

Nilakantha observes that the Sruti is stronger than the Smriti, because the word "guiltless" occurs therein.

The Charvakas were also against the slaughter Charvaka Darshana. of animals. for they preached.

"If a beast slain in the Jyotishtoma rite will itself go to heaven, Why then not the sacrificer forthwith offer his own father."

Again,

"While the eating of flesh was similarly commanded by night-prowling demons."

Gentlemen, it is a pity that scholars have written the history of Vedic religion in ancient India. But none of them has yet collected facts to build up the history of non-Vedic religions, especially, of religions that said

"माहित्यात् सर्वभूतानि "

"One should not slaughter any animal". No one has yet ascertained what schools belonged to the Vedic religion and what to the non-Vedic, and what was the number of the adherents of each. It is altogether an absurd argument to say that only Vedic religion prevailed in ancient India. It is altogether unsafe to throw out such guesses. It might be that both Vedic and non-Vedic religions prevailed to an equal extent. Or who can say but that the number of the adherents of the latter exceeded that of the former. From the absence of material evidence we are not entitled to draw any conclusions. You know Buddhism is nearly extinct in India now. But can you infer from this that Buddhism has never been the prevailing religion of India? Can you say that Buddhism never prevailed from one corner of India to another? Certainly that a certain religion is absent from India in these

days is no safe argument for the supposition that it never for certain prevailed in former times. We know that the Brahaspatyas are called Lokayatas. It may be that their religion being pleasant found a world-wide acceptance in ancient India though it is altogether extinct now.

Gentlemen, it is a well-known fact that the literature in ancient India was mnemonic. Much of this literature has been lost. The Brahaspatya Sutras existed once. They have been lost. The Sutras of many other schools of philosophy have been lost, and it is therefore, that we know nothing about them. It is only the Vedic literature of ancient India much of which has been preserved by the careful Brahmins. But if the literature of other schools of philosophy has not reached us, and if we know nothing about them except from occasional references to them in Brahmanical writings, we are not entitled to propound our own theories about the extent to which they prevailed in ancient times. We know in our own case that our Shastras were reduced to writing after the time of Asoka, but that our verbal literature existed before him admits of no doubt. The Jains were not so careful as the Brahmins in preserving their traditions. Thus, much of our ancient lore is lost. Or it may be we may be able to discover Shastras hitherto unknown throwing light upon our ancient history. But that our Shastras were reduced to writing after Asoka is no argument to suppose that the Jains had no literature upon which these

Shastras were based, or that they had no ancient history. It may be, and it is a fact according to Jain Shastras, that in the 4th Kala, which ended by the time of the Moksha of Mahavira, Jainism was in much greater force than it is now.

I would now pass a few remarks on the philosophy and tenets of the Jains.
Tenets of the Jains. The Jains say that this world exists from eternity. It has no creator. It consists of Loka and Aloka. The Loka is divided into Urdhvā Loka or the heavens, the Madhya Loka or the Earth, and Patala Loka or the hells. There are two things in this world, Jiva and Ajiva. Jivas are of six kinds, Earth Jivas, Fire Jivas, Wind Jivas, Water Jivas, Vinashapati and moving living beings or *tris*. The tris are dwi-indriya, tri-indriya, chatur-indriya, and panch-indriya. The panch-indriyas are divided into Shayani or those having Mana, and Ashayani or those having no Mana. Of all the panch-indriyas man is the most important, for it is only man who can obtain Nirvana. An inhabitant even of the highest heaven cannot obtain Moksha. For being a Jin or Arhat he must be born as man. Ajivas are of five kinds, pudgala, dharma, adharma, kala and akasha.

Living beings are a combination of Jiva or soul and pudgala or matter. This union of the soul with matter is eternal. The Karmans are also matter. The soul under the bondage of the Karmans is moving in a circle of births. The coming of the new Karmans is called Ashrava. Their binding of the soul is called Bandha. To prevent the coming of the

fresh Karmans is called Sambara. To get rid of the past Karmans is called Nirjara. The next stage is Moksha.

These are the seven Tattvas of the Jains to which Punya and Papa being added we get the nava Padarathas. This jiva or soul is omniscient, almighty, eternal, and has innumerable other qualities. The Karmans are also matter. They bind the soul and hide all its gunas or qualities. Under the bondage of the Karmans the soul has forgotten itself, and often thinks itself different from what it is. Such a soul is called Bahir-Atma. These karmans are of eight kinds. The Jnana-Varnya Karman hides the Jnana. The Darshana-Varnya, the Darshana, and so on. One of these Karmans is Ayu Karman. Life and death are nothing but the ending of one Ayu Karman and beginning of another. When one Ayu Karman of a certain living being is over its soul leaves the body, and the living being is said to be dead. The soul enters another body and this is called birth. Thus the soul under the bondage of the Karmans goes on moving from body to body, till the moment comes when it shakes off all its Karmans, and recovering all its gunas becomes a Jin, an Arhat, obtains Moksha, and finds eternal bliss in its own self.

Gentlemen, the whole above-mentioned philosophy of Jainism depends upon the solution of the mysterious puzzle, the mysterious enigma, what is I ? What is this world? Whence have I come? Where shall I go? What is the end of all these things? This problem has been solved by different Great Men in different

countries, in different times, in different ways. No two solutions seem to be the same. This leads to the variety of beliefs and religions. The Jain Tirthankaras, the Kshatriya Rishis of ancient times, have also solved this question in the manner above-mentioned. They too have made an answer to the question. "What is I?" "What is this world?" They too have told us that the soul is eternal, the Karmans are eternal, the world is eternal. There is no creator. There is no destroyer. As the soul sows so does it reap. Our fate depends upon ourselves. And, gentlemen, this solution of the Tirthankaras appears to me one of the noblest. This seems to me to be full of the highest moral virtue. For why should we make our heaven depend upon the worship of God or His sons and deputies? Why should we not make it depend upon our own actions? That God must be a peculiar God who is pleased only with our worshipping Him. We also do not accept God as a judge of our actions, for this gives rise to many objections, and places God in a very awkward position. We, Jains, entertain the highest ideal of God as Sarvajna, eternal, all-blissful, &c. We do not regard him as acceptor of flattery, a being killing one and saving another, a being administering justice despotically in proportion to the amount of flattery and worship. We do not regard him as a judge of our actions. Our God is the highest being, the highest standard for our copy, the highest ideal for our imitation. And that God is our own soul after it has attained Nirvana. We recognise man's soul God in

man. Those men greatly err who call us Nastikas. Certainly they are wrong, totally wrong. We are not Nastikas. We believe in God. Only our notion of God is different from that of others.

Gentlemen, I have said before that the mysterious puzzle, What is I ? What is this world ? has been differently solved by different Great men, in different ages, in different climates. The notions of God are also different. Some represent Him as a creator, destroyer and preserver, some say that He judges us only by our faith in His sons and deputies, some say that He judges us in proportion to our worship of Him. Some give one definition of Him and some another. We have our own definition. We say that He is neither a creator, destroyer, and preserver, nor has He sons and deputies. He is almighty, eternal, omniscient, and has infinite gunas. He is the divine soul. We press upon each man his own importance. If every one of us were to realize what he really is and to act up to it, just see what should have his actions. Thus we believe in God. Only our notion of Him is different. We give the lie to those men who call us Nastikas. We believe in God.

Gentlemen, may I not also ask you in one word if those men do not err who say that the Jains have no philosophy. Have we no philosophy ? Is the above one no philosophy ? However, read Madhava's Sarva-Darshana-Samgraha, and he will tell you if the Jains have no philosophy.

Gentlemen, the belief of a Jain in this solution of the puzzle of life is called Samyak Rataa Trayi. Darshana: His knowledge of it is called Samyak Jnana. His conduct according to it is called Samyak Charitra. Samyak Darshana, Samyak Jnana and Samyak Charitra are called Ratna Trayi or Three Jewels.

Samyak Darshana and Samyak Jnana do not call for any remark. There remains Samyak Charitra, or what ought to be the conduct of a Jain to obtain heaven. This Charitra is of two sorts, viz., the Charitra of a Shravaka and the Charitra of a Muni. Gentlemen, here note that there is no such thing as Shravagi. The word is Shravaka, and ignorant people have corrupted it into Shravagi.

Shravakas are of two kinds, viz., Avrati Shravakas or those who cannot observe their Charitra by making vows, and Vrati Shravakas or those who can observe their Charitra by making vows. The Charitra of a Vrati Shravaka consists of eleven Pratimas. These are eleven classes like those in a school. A Shravaka from the first to the sixth Pratima is called a Jaghanya Shravaka. A Shravaka from the sixth to the ninth Pratima is called Madhyama Shravaka, and a Shravaka from the ninth to the eleventh Pratima is called an Utkrishta Shravaka.

1ST. P.—A Shravaka of the first Pratima has to Eleven Pratimas, make the following vows.

(a) I shall have faith in the true Deva, Guru, and Dharma.

(b) I shall observe the Ashta-Moola-Guna, i.e., I shall abstain from taking flesh, wine, and honey, which are called three makars, and peple, bara, umar, kathumar, and pakarphala, which are called five udambaras.

(c) I shall keep aloof from seven Vishayas:—
 (1) Gambling, (2) Taking flesh, (3) Taking wine,
 (4) Sexual intercourse with a prostitute, (5) Theft,
 (6) Hunting, and (7) Sexual intercourse with another's wife.

(d) I shall daily visit the temple.

This Pratima is called Darshana Pratima (दर्शन प्रतिमा).

2ND P.—A Shravaka of the 2nd Pratima has to make the following vows:—

(a) I shall observe the following twelve vratas:—

(1) I shall abstain from ahimsa or doing injury to any tris jiva.

(2) I shall abstain from sexual intercourse with another's wife.

(3) I shall not commit theft.

(4) I shall fix the amount of property I keep.

(5) I shall not tell a lie.

(6) I shall fix the directions in which I go.

(7) I shall keep aloof from Anartha Danda, or from doing those acts which serve no purpose, but for which one has to be punished.

(8) I shall fix the number of daily enjoyments.

(9) I shall fix daily what countries to visit and how far to go in each direction.

(10) I shall do Samayaka.

(11) I shall keep fast on Ashtami and Chaturdashi.

(12) I shall give four kinds of Dana or charity.

(b) I shall die with Samadhi Marana, i. e., at the time of death I shall forsake love with the world and its concerns.

This Pratima is called Vrata Pratima (व्रत प्रतिमा).

3RD P.—A Shravaka of the 3rd Pratima has to make the following vow:—

I shall do Samayaka thrice a day for fixed periods. This Pratima is called Samayaka Pratima (सामायक प्रतिमा).

4TH P.—A shravaka of the fourth Pratima has to make the following vow:—

I shall keep fast for sixteen *pahars* on each Ashtami and Chaturdashi. This Pratima is called Proshadhopavasa-Pratima (प्रोशधोपवास प्रतिमा)

5TH P.—A Shravaka of the fifth Pratima has to make this vow:—

I shall abstain from eating green vegetables.

This is called Sachita Tyaga Pratima (सचित त्याग प्रतिमा).

6TH P.—A Shravaka of the sixth Pratima has to make this vow:—

I shall not take four kinds of ahara or food at night, nor provide others with food at night, nor praise those who take food at night.

Also I shall not have sexual intercourse with my wife in day-time.

This Pratima is called Nisha Bhojana Tyaga Pratima (निश्चभोजन त्वाग प्रतिमा).

7TH P.—A Shravaka of the seventh Pratima has to make this vow:—

I shall keep aloof from sexual intercourse altogether.

I shall also abandon the use of ointments and adornments.

This is called Brahmacharya Pratima (ब्रह्मचर्य प्रतिमा).

8TH P.—A Shravaka of the eighth Pratima makes this vow:—

I shall abandon all sorts of engagements and occupations.

This is called Arambha Tyaga Pratima (आरम्भ त्वाग प्रतिमा).

9TH P.—A Shravaka of the ninth Pratima makes this vow:—

I shall abandon all sorts of internal and external Parigrahas.

This Pratima is called Parigraha Tyaga Pratima (परिग्रह त्वाग प्रतिमा)

10TH P.—A Shravaka of the tenth Pratima has to make this vow :—

I shall not take part in any worldly or household concern. I shall not take food uninvited.

This is called Anumodana Vrata Pratima (अनुमोदन व्रत प्रतिमा)

11TH P.—A Shravaka of the eleventh Pratima is nearly like a Sadhu. He is either an Ailaka Shravaka or a Kshullakaka Shravaka.

If an Ailaka Shravaka he keeps only a Langoti and a Kamandalu, and lives in the jungle in the company of the Sadhus.

If a Kshullaka Shravaka he keeps only a Dhoti or Chadara with a Kamandalu, and lives in a Matha or Mandapa or Mandir.

This Pratima is called Uddhishta Vrata Pratima. (उद्धिष्ठ व्रत प्रतिमा)

Besides the above division of the Charitra of a Dasha Lakshani Dharmा. Shravaka into eleven Pratimas, every lay Jain is joined to observe the Dasha-Lakshani Dharmा.

(1) He should control anger, and should patiently bear all insults and injuries even at the hands of his inferiors and should forgive them. This is called Uttama Kshama Dharmा (उत्तम क्षमा धर्म).

(2) He should not give vent to pride. This is called Mardava Dharmा (मार्दव धर्म).

(3) He should keep aloof from hypocrisy and cheating. This is called Arjava Dharma (आर्जव धर्म).

(4) He should speak the truth. This is called Satya Dharma (सत्य धर्म).

(5) He should keep the soul pure and should not allow dark thoughts to corrupt it. He should also keep the body pure and clean by washing it. This is called Shaucha Dharma (शौच धर्म).

(6) He should observe the five Anuvratas or minor vows, the five Samatis, and the three Guptis. He should also control the five Indriyas. This is called Sanyama Dharma (संयम धर्म).

(7) He should do twelve sorts of Tapa. This is called Tapa Dharma (तप धर्म).

(8) He should abandon wicked thoughts. He should also abandon love of money and should spend it upon giving four kinds of Dana. This is called Tyaga Dharma (त्याग धर्म).

(9) He should remember that in this world there is nothing his but self. This is called Akinchana Dharma (आकिञ्चन धर्म).

(10) He should remain absorbed in self.

He should not also have sexual intercourse with any woman other than his own wife. This is called Brahmacharya Dharma (ब्रह्मचर्य धर्म).

Every Jain is also enjoined to meditate upon the following twelve subjects. These are called the twelve Bhavanas or Anuprekshas.

(1) There is nothing unchangeable in this world. Everything is subject to alteration. I should not, therefore, pay much importance to it, and should regard it transitory.

This is called Anitya Anupreksha (अनित्य अनुप्रेक्षा).

(2) There is none in this world to help me in affliction or at the time of death. I must reap as I have sown.

This is called Asharana Anupreksha (अशरण अनुप्रेक्षा).

(3) I have in past lives suffered troubles as a man, a deva, a narki, or a triyancha. I must now make attempt to free myself from them. This is called Sansara Anupreksha (संसार अनुप्रेक्षा).

(4) I am alone in this world. This is called Ekatva Anupreksha (एकत्व अनुप्रेक्षा).

(5) All these things of the world are separate from me. This is called Anyatva Anupreksha (अन्यत्व अनुप्रेक्षा).

(6) What pride should I take in this body which is full of dirty things. This is called Ashuchi Anupreksha (अशुचि अनुप्रेक्षा).

(7) I should think of those thoughts, words, and actions that give rise to fresh karmans. This is called Ashrava Anupreksha (आश्रव अनुप्रेक्षा).

(8) I should adopt such measures as may prevent fresh karmans from binding my soul in future. This is called Sambara Anupreksha (सम्बर अनुप्रेक्षा).

(9) I should adopt such measures as may help me to shake off my past karmans. This is called Nirjara Anupreksha (निर्जरा अनुप्रेक्षा).

(10) I should think over this world. What does it consist of? What are the Dravyas? What are the Tattvas, &c.? This is called Loka Anupreksha (लोक अनुप्रेक्षा).

(11) In this world all things are easy of acquisition except the Ratna Trayi Dharma. This is called Bodha Durlabha Anupreksha (बोध दुर्लभ अनुप्रेक्षा).

(12) Ratna Trayi Dharma is the true source of happiness in this world. This is called Dharma Anupreksha (धर्म अनुप्रेक्षा).

Now, gentlemen, I ask you if in the above sketch of a Shravaka's Dharma there appears to you anything which can make you say that Jainism is nothing but an aggregate of uncleanly habits, and if the rules laid down to govern the life of lay a Jain are not truly noble ones. I regret I have no time to explain to you the scope and the spirit of these rules. I would simply ask you if from even a mere sight of them you can say that there is anything therein which can be called uncleanly. Rather do you not find them based upon the noble principle of Ahimsa Paramo Dharmah? Do you not find embodied therein rules of the best morality? Do you not find, I ask you, these rules crying to you again and again, "This world will not serve your purpose. Don't pay much importance to it. Care only for your soul. Keep your connection as little with the world as possible. Even in the midst of the hottest engagements do not forget what you are." Do you not find these rules advising you to be a Yogi, a Muni?

Gentlemen, Jainism is a peculiar religion. It is a religion of the Yogis. It is a religion of those who pay no importance to the world and its concerns, who keep as little relation with the world as possible, and who rising from Pratima to Pratima at last renounce the world and become Nirgrantha. Jainism is of no use to those who are born for the world, who care for eating and drinking. It is only meant for those who believe in a next world and in Moksha, and who pushing away everything that would obstruct their way to Nirvana, become Nagna, Digambar, suffer all kinds of Parisa has or troubles, and regard this world, this life and birth, as a mine of sorrows.

Gentlemen, I would again ask you if there is anything among the duties laid down for a Shravaka which says, "Don't bathe ! Don't use the tooth-pick ! Remain unclean !" Rather it is an enjoined duty of every Shravaka to bathe and to keep the body pure and clean by washing it. This is one of the commandments of the Dasha Lakshani Dharm a. Orthodox Jains always bathe. They not only bathe but bathe each time that they ease nature. Certainly they mis-judge the Jains, who call them unclean. They do them great injustice. It is true that among the Jains there is a class called the Dhoondias who carry the principle of Ahimsa Paramo Dharmah too far. They put *pattis* on lips so that no insects should be killed when they speak or breathe. They also put on dirty clothes and perhaps abstain from bathing. But they form a microscopic minority. They are a branch of the Swetambara

Jains. The leading two sects of the Jains, the Digambaras and the Swetambara Sambagis, should not be confounded with the Dhoondias. They should be judged from their own tenets in which it is strictly enjoined that we should keep the body pure and healthy.

Now a word about the Charitra of a Muni or Charitra of a Muni monk, and I will close this lecture.

A Digambara Jain monk should live naked in the jungle, should sleep on the ground, should walk carefully casting his eyes four cubits before him on the ground, should take food once a day after avoiding forty-six Doshas and thirty-two Antaralas, should snatch away his hair as they grow, should bear twenty-two Parisahas or troubles, should give up fourteen internal and ten external Parigrahas and be a Nir-grantha, and should pass his whole time in Dharma Dhyana and Shukla Dhyana. A Swetambara Jain monk puts on white clothes. He lives in the city and sleeps on a bed.

Shukla Dhyana is Dhyana of self. Dharma Dhyana consists of Dasha Lakshani Dharma, twelve kinds of Tapa, thirteen kinds of Charitra, six Avashaktas, and twelve Bhavanas or Anuprekshas. In fact a Jain monk passes his whole time in killing the past and in preventing the coming of the fresh karmans, and in making his soul karmainless. I wish I had time to explain the position of a Jain monk. I wish I had time to explain the scope and the spirit of the Charitra of a Jain monk. Here I content myself with the explanation of only one circumstance. Why

do the Nirgranthas remain naked? Why do the Jains worship naked images?

Jain monks are naked because Jainism says
Why the Jain monks are naked and why the Jains worship naked images.
 that as long as one entertains the same idea of nakedness as we do, he cannot obtain salvation. One cannot, according to Jain principles, obtain Moksha, as long as he remembers that he is naked. He can only cross over the ocean of the world after he has forgotten that he is naked. It is this our thought of nakedness that is depriving us of heaven and Moksha. It is only when we have banished this thought from our mind that we can obtain Nirvana.

Jainism attaches a great weight to thought and knowledge. The salvation of Jainism depends upon knowledge and thought. A certain man saw his mother washing Dal of Masha or Urad. He thought his soul was also covered with karmans as the Dal of Masha was covered with its husk. He absorbed himself in meditation to remove this husk. He repeated Masha Tusha ! Masha Tusha! i. e., that his soul was like Dal of Masha and his karmans were like husk of Masha. He became a Kevaline and obtained Moksha. Thus it would be seen that in Jainism thought is the chief thing. Thought is the source of our salvation. Thought is the cause of our damnation. As long as a man thinks and knows that he is naked, that there is something like good and evil, he cannot obtain Moksha. He must forget it to obtain Nirvana. This is very well illustrated by the well-known story of the expul-

sion of Adam and Eve from heaven. Adam and Eve were naked and pure. They enjoyed perfect happiness in the garden of Eden. They had no knowledge of good and evil. The devil, their enemy, desired to deprive them of their happiness. He made them eat of the fruit of the tree of the knowledge of good and evil. They at once saw their nakedness. They fell. They were expelled from heaven. It is this knowledge of good and evil, it is this knowledge of nakedness, that deprived them of Eden. The Jains hold the same belief. Our knowledge of good and evil, our knowledge of nakedness, keeps us away from salvation. To obtain it we must forget nakedness. The Jain Nirgranthas have forgot all knowledge of good and evil. Why should they require clothes to hide their nakedness? Why should they not be naked and pure like Adam and Eve, enjoying happiness in the garden of self, and why should they by the knowledge of good and evil, by the knowledge of nakedness, deprive themselves of that everlasting bliss, and suffer a fall in the world? In Hindu Shastras too nakedness is not less highly spoken of. Shukacharya on whose arrival at the court of Parikshit all the many thousands of Rishis including his father and grandfather got up, was a Digambara. Shiva is a Digambara. Dattatreya is a Digambara. The sect of Avadhoots is Digambara or Jat Rup Dhara. Rishabha, one of the 24 Avatars of Vishnu, the founder of Jainism, is a Digambara. In the Vairagya Shataka of the Bhartrihari Shataka, Bhartrihari prays to Shiva or Mahadeva "O Shambhoo when will

that day come that I shall be able to shake off the karmans by being alone, by giving up hypocrisy, by being calm, by using my hands as a vessel, and by being Digambara?" Nakedness is no nakedness to those who have forgot to be naked. We also read that in a certain pool of water some ladies were bathing naked. Shukacharya passed by and they did not hide their nakedness. When Vyasa passed by they at once hid their nakedness. Why was this, enquired Vyasa of the ladies? Because Vyasa saw and knew nakedness, while Shuka did not, was the reply, because Vyasa's eyes fell on their nakedness, but Shuka's didnot, and because Vyasa was observing things around him, while Shuka did not. We also read that when Hanuman went to Lanka as a spy, he saw at night some ladies sleeping naked in the palace of Ravana. He had incurred a great sin, thought he. But no, he was innocent, again thought he, because he was pure, and nakedness and nakedlessness were identical to him.

Peculiar are those men whose eyes fall on the nakedness of the monks, and who find fault with them for not wearing clothes and for not having the same knowledge of good and evil as they do. Our eyes should fall on the qualities of the monks. What have we to do with their nakedness? Do you know, gentlemen, the reply the Prime-minister of Raja Ranjita Singh made to a man who had asked him if the Raja was a one-eyed man. He replied he did not know. Why not, asked the other? The minister replied, "Who dare look at the face of the Raja? All eyes fall on his feet.

How could then one know if the Raja was a one-eyed man?" Our eyes ~~too~~ always fall on the qualities of the monks. What have we to do with their body?

This will also explain why we worship naked images. Because the images were of those who were naked. When we go to the temple, we never look to the body of the images. We look to their Dhyana. We contemplate that we ought to be like those Tirthankaras whose images they are, and we ought to absorb ourselves in self as those images are suggesting. We look to the Dhyana of the image and not to the body. One who understands our images will find them absorbed in meditation as it were. We worship this meditation. We worship the image to be reminded of this meditation. There is no idol-worship among us. We have ideal-worship. These images are only a means to remind us of our ideals just as lovers have rings to look at them to be reminded of their sweethearts. We never worship stony idols. We worship ideals. We pay reverence to these stony images simply because they are representatives of our ideals. And why should we not pay respect to the images of our beloved ideals who forgot good and evil, who forgetting nakedness obtained salvation, and who leaving behind them for our guidance their example that we might make our lives as sublime as theirs, verified the truth of what Longfellow says :

Lives of great men all remind us
 We can make our lives sublime,
 And, departing, leave behind us
 Footprints on the sands of time?

What harm is there in worshipping the naked images of our saviours, the Tirthankaras, for our spiritual good, when we find in them represented the Dhyana of our ideals, and when they serve every morning to remind us of our ideals?

Gentlemen, I hope this will serve as a sufficient answer to those who ask, why the Jains worship naked images? Gentlemen, remember, that our images are naked, that our monks are naked, is another proof of our antiquity. Jainism took rise in days when men were children, when they could be naked like pure and innocent children, and when for their nakedness they were loved as we love our children now. There was not yet such a thing as "idea of nakedness."

Gentlemen, now I wind up. Now I have done with
 Windling up. my lecture on Jainism which appears
 to me one of the noblest religions
 in the world. Gentlemen, I am proud that I was born
 a Jain. Jainism is my pride in life and it will be my
 salvation in death. I wish there were at least half a
 dozen Jainisms in this world. I wish every religion
 might save the slaughter of poor animals, the goats,
 the sheep, the lamb, the cows, the bullocks, &c., whose
 necks are daily cut to provide flesh-eaters with
 food. I wish every religion might stop the
 hunting of the poor deer, the poor peacocks, and
 other beasts and birds. I wish every religion
 might save animals from being killed on the oc

casion of Dashehra and other festivals. Ah ! how many buffaloes and sheep are killed for sacrifices? Gentlemen, I am convinced that if this slaughter goes on, if this cutting the throat continues, we, Hindus, who totally abstain from flesh, whose strength mainly depends upon ghee and milk, will be rendered powerless and helpless. Just see how dear ghee and milk are now! and how cheap they once were! We should save this slaughter then. We should take up the cause of the poor animals, who, if saved, will certainly be grateful to us, if not for our own interest at least for pity's sake. Gentlemen, have pity over the poor creatures. Just see how innocence is killed for nothing. To-day there is a goat, a sheep, or a cow. To-morrow it is no more. Where have they gone? They are reduced to nothing for the sake of the flesh-eaters. Life ceases to exist for the sake of the flesh-eaters. Gentlemen, kindly tell me for my sake if the poor animals dream that they are to be cut the next day. Do the animals that live at this moment know that their time has come, and that they are to be no more to-morrow morning? Gentlemen, also tell me if the cruel animal-killers do not know that life is dear to all, that agony is felt by all. Pity! Pity! Pity! I appeal to nothing but pity. If we have pity let us side with the poor creatures. See in England A. F. Hills, Esqr., D. L., and other gentlemen like Prof. Mayor and Dr. Josiah Oldfield have been leading on a movement whose sole object is to save slaughter and to spread vegeterianism. Let us have a branch of

this movement in India. Let us have an Indian Vegetarian Federal Union and let us save

"The lamb thy riot dooms to bleed to-day,
Had he thy reason, would he skip and play?
Pleased to the last, he crops the flow'ry food
And licks the hand just raised to shed his blood."

Gentlemen, remember we are Hindus. We are the descendants of those who were Hindus or from whom *him* or *himsa* was *du* or *dur*, i. e., away; (*him*=*himsa* and *du=dur*, i. e., away.) Hindus were not those who originally lived on the banks of the river Indus. Hindus were those from whom *himsa* was away. Let us not mis-understand words. Let us interpret them correctly. It is those men who are the slaves of taste who say that Hindus were those who lived on the banks of the Indus. We, Jains, call Hindus those from whom *him* or *himsa* is *du* or *dur*, i. e., away. And gentlemen, are we not correct? Certainly we are. Pity says we are correct. Animals cry we are correct. Let us then be what we are. Let us not be pretenders. Let us be true Hindus or Jains. The two mean the same thing. Let us advocate the cause of the noble principle of the Daya Maya Dharma, and let us proclaim from the Himalaya to Cape Comorin and from Gujerat to Behar, nay, even in foreign countries, as did the Jain Asoka, Ahimsa Paramo Dharmah! Destroy no life, injure no life, this is the supreme religion! Let us engrave in

golden letters on rocks and pillars that no animals should be slaughtered for food, sacrifice, or hunting, or any other purpose whatsoever.

Gentlemen, before I resume my seat, I thank you very much for the kind patience with which you have heard me.

(77)

SANGAMASHRAM.

POONA,

29th September, 1901.

SIR,

The later commentators on Amara Kosa explain *Gautama* as "pupil of Gotama" but Rayamukuta as "pupil of Kapila who was a descendant of Gotama" and Kshira as "born in the Gotra of Gotama." The last appears to be the correct Etymology and if so, Gotama must be the name of an old Rishi. Rayamukuta was probably guided by a tradition which made Buddha or Sakyasiniha a pupil of Kapila, and the explanation of later commentators who had no specific information on the point is conjectural. Vananacharya makes Amara a Jaina as in common with most of the uncritical Pandits or Satris of the day he confounded the Jainas and Buddhists.

Yours truly,

R. G. BHANDARKAR.

SANSKRIT COLLEGE,

CALCUTTA,

19th October 1901.

DEAR SIR,

In reply to your letter of the 25th ultimo I have to state as follows :—

1. In Amarakosh Buddha is represented as being the son of Suddhodana, relative of Arka (the sun). born of Maya Devi, and belonging to the clan of

Gautama. It is nowhere stated that Buddha was pupil of Gotama. He was born in Gautama gotra, so belonged to the clan of Goutama.

2. There are frequent references to Jainism in books of Tibet and China. Some Jaina Sastras are to be found in Chinese translations made in the early Centuries of Christ.

3. I have published several papers on Buddha's life in Bengali. Professor Oldenberg or Rockhilt's life of Buddha is admirable.

As regards the life of Buddha, spread and fall of Buddhism, several Buddhist sects, &c., I have collected immense materials. I shall publish a book in English soon on the subject.

Yours sincerely,
SATIS CHANDRA, ACHARYYA.

Vidyabhusan, M. A., Professor, Sanskrit College, and Secretary, Buddhist Text Society, Calcutta.

P. S.—The Mahaparinibhana Sutta, one of the earliest books of the Buddhists composed in the Pali language before 543 B. C., mentions Nirgrantha Natha Putra as being one of the six religious teachers of the time. This Nirgrantha Natha Putra is believed to have been the founder of Jainism.

Sankaracharyya, the Reformer of the 8th century A. D., criticises at length the doctrine of Jainism in his Vedanta Sutra.

There is a celebrated Jaina temple in Calcutta called Parsva Natha temple.

The word Jaina is derived from Jina. The term *Jina* means one who conquered his passions ; a subduer, victor or conqueror.

Vishnu Sarma, the author of Panchatantra, in the 4th B. C., speaks highly of Jina and his followers. Many of the Jainas entered into the Vaishnava and Saiva sects of the Hindus and lost their independence. I am at present very busy. I shall be able to give you more information in December next.

Yours truly,
SATIS CHANDRA, ACHARYYA.

I.HASA VILLA,
DARJEELING,
19th November 1901.

DEAR SIR,

I must apologise for allowing your first letter to remain un replied so long. I have read in a Tibetan work the mention of Jain School of Philosophy. A few years ago late Professor Bühler, Ph. D., C. I. E.. of Vienna wrote to me to say that the Jains had a profound Scholar in Acharya Kamalasila in the 8th century A. D., and if it was not this eminent Philosopher who was invited to Tibet by King Thisrong-de-hu-tsan to hold a controversy with a Chinese Buddhist Philosopher named Hoshang Mahayana ? This Tibetan King ruled in Tibet about the middle of the

8th century and found Kamalasila's Logic to be more powerful than that of the Chinese Philosopher. He accordingly placed the garland of victory in the Indian Philosopher's neck. From that time the Tibetans became the followers of Kamalasila. Kindly inquire what works Kamalasila wrote so that I may verify the same. I do not know if Jainism flourished in China and if it was taken there.

Acharya Kamalasila's are said to exist in the Jeypore Library and the Bhoswals know of it.

Yours sincerely,
SARAT CHANDRA DAS.

DARJEELING,
8th January 1902,

MY DEAR SIR,

I beg to acknowledge your favour of the 12th December with your printed Circular. Very few people can and will answer the queries which you have drawn from one and single Journal, the Oriental. The books of the Northern Buddhists are replete with references to the six Tirthika Teachers. I am glad to notice from the Circular that the Oriental has also noticed the same from the Southern Buddhist works. The attention of the Jain Itihas Society of which you seem to be the prime-mover should be drawn to the investigation of the historical developments of Jain Dharma. What was it in Buddha's time? Why do the Brahmans speak so adversely of Jainism?

What were the grounds on which Jainism was condemned by Brahmanical Teachers? What are the points of differences in the tenets of Buddhism and Jainism?

I should like to know if you have got in your Library all the published works on Jainism and also the researches made by European Scholars. You should during your College holidays visit Calcutta and study Jain researches contained in its Library. I am quite willing to join your Society as you propose but should like to know that its organization is good and that it will not varnish like a bubble after a few years' existence. You must have co-operators in the great work and also funds. Let me know the constitution and the resources of your Society.

Believe me,
Very sincerely yours,
SARAT CHANDRA DASS.

DARJEELING,
3rd March 1902.

MY DEAR SIR,

I simply rejoice that you have been able to organize a Society which will endure and bring to light the wisdom of the sages of old belonging to Jaina persuasion. This will benefit more the members of that creed than the outsiders who will only wonder how persistently life has been valued by the Jainas. The most characteristic difference between the members

of Mahavira and Goutama Buddha creed will be found in not taking life. The Jain will not kill and will not eat animal food in any shape. A Buddhist be he of the Southern School or of the Northern School while holding the doctrine of not-killing will not scruple to eat meat when it has been offered to him by a householder. I shall not go further in the comparison of these two ancient creeds of India, but only wish every success to your noble endeavours in matters Jain. I only wish I were free and not a Government servant otherwise I should have run to your meeting. With best regards,

I remain,

yours sincerely,

SARAT CHANDRA DASS.

(*B. Sarat Chandra Dass, C. I. E., in the Secretary
of the Buddhist Text Society of India.*)

SHANTI KUNJA,

BENARES CITY,

February 14th, 1902.

DEAR SIR,

It will give me great pleasure to be an Hon. Member of the Jain Itihasa. I see you take the same view of the antiquity of your noble religion as I put forward in a recent lecture.

Sincerely yours,

ANNIE BESANT.

I am not well enough to attend your conference,
I am sorry to say.

**Office-holders and other workers of the Jain
Itihas Society.**

PATRONS—*To be elected.*

PRESIDENT—*Elective.*

Vice-Presidents:—

BENGAL	... {	1. Babu Deva Kumar, Rais, Arrah. 2. " Gulab Chand, Hon. Magistrate, Chapra. 3. " Pooran Chand Nahar, B. A., Svetambara Jain, Ajn Mahal, Azimgunj, District Murshidabad.
C. P.	... {	4. Shrimant Seth Mohan Lal, Khurai, District Saugor. 5. Shrimant Seth Pooran Sal, Rais, Seoni, Chapra. 6. Rai Bahadur Seth Lakshmi Chand, Svetambara Jain, Katangi, District Balaghat.
U. P. OF AGRA AND OUDH.	... {	7. Lala Hulas Rai, Rais, Saharanpore. 8. " Salekha Chand Kirori Mal, Rais, Najeeb- abad, District Bijnor. 9. Babu Dharma Chand, Rais, Lucknow.
PUNJAB	... {	10. Lala Ishvari Prasad, Treasurer, Rais, Delhi. 11. " Banvari Lal, President, Provincial Jain Sabha, Rawal Pindi.
RAJPUTANA	... {	12. Seth Chand Mal, Jeypore.
DECCAN	... {	13. " Hira Chand Nemi Chand, Hon. Magis- trate, Sholapur. 14. " Manik Chand Pana Chand, Johary, Bombay. 15. " Natha Rangji, Aklooij.

Secretaries:—

Gwalior State	... {	1. Babu Benarsi Dass, M. A., Head Master, Vic- toria College, Lashkar. 2. Pandit Lakshmi Chand, Lashkar, Gwalior.
---------------	-------	---

Joint-Secretary:—

PUNJAB	... {	1. Babu Devi Sahai, Nahan.
--------	-------	----------------------------

Prantika Secretaries :—

BENGAL	... 1. Babu M. Shri Mal Svetambara
C. P.	... 2. „ Manik Chand, Khandvn.
PUNJAB	... { 3. „ Kishore Chand, Secretary, Jain Sabha, Rawal Pindi 4. „ Munshi Ram, Secy., Atmanandi Jain Sabha, Umbala.
RAJPUTANA	
DECCAN	... { 5. Mr. Jain Vaidya, Jeypore. 6. Babu Chiranjit Lal, B. A., Alwar.
C. I.	... 7. Annappa P. Chogley, B. A., L. L. B., Belgaum,
AJMERE	... 8. L. Munna Lal, Chihawara, Indore.
U. P. of AGRA & OUDH.	... 9. Pandit Javahar Lal Shastri.
	10. Babu Bisheshwar Dayal Munsarim, Judge's Court, Sitapore.
	11. „ Govind Prasad, Secretary, Jain Sabha, Lucknow.
	13. „ Chetan Dass, Science Teacher, High School, Mozaffarnagar.

TREASURER—*To be elected.*

At the first Meeting of the Itihas Society held at Seoni, Chapara, C. P., the work of the Itihas was distributed as follows :—

No.	Names of Workers.	Nature of work entrusted.	Amount of money sanctioned for the workers.
1	Seth Hira Chand Nemi Chand, Hony. Magistrate, Sholapur.	To collect ancient Jain Shastras.	Rs. 1,000
2	Lala Hulas Rai, Rais, Saharan-pore.		
1	Pandit Lakshmi Chand, Lashkar	To collect references to the Jains in Hindu Shastras.	1,000
2	,, Mewa Ram, Khurja ...		
1	Babu M. Shri Mal, Calcutta ...	To collect references to the Jains in Buddhist Texts.	300
2	,, Pooran Chand, Nahar, B.A., Azimgunj, Bengal.		
1	Rai Bahadur Seth Lakshmi Chand, Katangi, Dist. Balaghat	To collect and study Svetambara Jain Shastras.	300
2	Babu Munshi Ram, Umbala ...		
3	Seth Bridhi Chand Oswal, Seoni, Chapara.		
1	Pandit Rishabha Dass, Chhind-wara.	To collect references to the Jains in Mahomedan works.	200
2	Babu Behari Lal, Bulandshahar.		
1	Babu Khushal Chand, Seoni ...	To collect coins of ancient Jain Rajas.	150
2	,, Mitra Sen, Hoshagabad...		
3	Mr. Jain Vaidya, Jeypore ...		
4	Babu Bisheswar Dayal Munsarim, Sitapore.		
1	Babu Pooran Chand, Nahar ...	To collect ancient Jain Inscriptions.	30
2	Mr. Annappa P. Chogley, Belgaum		
3	Babu Deva Kumar, Rais, Arrah.		

No.	Names of Workers.	Nature of work entrusted.	Amount of money sanctioned for the workers.
1 2	Seth Hazari Lal, Chhingwara ... Babu Chiranji Lal, Alwar ...	To collect Samvats on ancient Jain images.	Rs. 200
1 2	Babu Chetan Dass, Muzzafarnagar. Babu Devi Sahai ...	To collect references to the Jains in works of European Scholars.	500
1 2 3 4	Babu Jugal Kishore, Sirsawa, District Saharanpore. Babu Panna Lal Bakliwal, Bombay. Pandit Shiva Chandra Sharma, Vaidyaraj, Delhi. Mithan Lal Chaudhari, Kivalau, District Seoni.	To collect Pattawalis.	200
1 2 3	Pandit Balmukund, Kamathi, Central Provinces. Babu Kishore Chand, Rawalpindi. Babu Hukam Chand, Seoni, Chapara.	To collect information regarding Jain sects.	100
1 2 3	Seth Lal Chand, Chhindwara ... Babu Govind Prasad, Lucknow. Babu Kishore Chand, Rawalpindi.	To collect information regarding Jain Tirthsthans.	100
1 2 3	Pt. Jawahar Lal, Shastri, Ajmere. Babu Jugal Kishore, Sirsawa ... Pt. Rishabha Dass, Chhindwara.	To prepare abstracts of Digambara Jain Shastras.	50
1 2	Babu Munna Lal Chhawara, Indore. Pandit Panjab Rai, Adhyapaka, Muttra.	To collect Jain Shastras which are regarded as an authority by the Hindus.	200
1 2	B. Benarsi Dass, M. A., Lashkar Lala Nihal Chand, Rais, Nakur,	In charge of Upde-shakas.	1,000

No.	Names of Workers.	Nature of work entrusted.	Amount of money sanctioned for the workers
1	Babu Manik Chand, Khandwa.	To collect information regarding Jain castes.	200
2	Hakim Kalyan Rai, Updeshak.		
3	Babu Hukam Chand, Seoni ...		
1	Babu Sudarshan Dayal, Nakur.	To collect traditions regarding the hostility shown by the Hindus & the Buddhists towards the Jains. To prove how the British Government has been a great boon to the Jains.	100
2	Babu Sumer Chand, Sherkot ...		
3	Babu Ajit Prasad, M. A., L. L. B., Lucknow		

MY WISH.

I wish that on this occasion when under the benign rule of the British Government we have every facility to prepare a Jain Itihas. I had the hearty co-operation and support of both the Digambaras and the Svetambaras. I wish my Digambara and Svetambara brethren might unite for the time being to help me in preparing a History of the Jains. I can promise that if my wish be realized we shall soon have a Jain Itihas. I hope my brethren will listen to my prayer and help me in the work.

B. D.

३०

श्रीबोत्तरामाय नमः

जैनइतिहाससोसाइटी

जैनइतिहाससेरीज नं० १

अर्थात्

जैनधर्मपर अंग्रेजीका

व्याख्यान.

जो कि

बाबू बनारसीदास एम्. ए. एल्. एल्. बी. एम्. आर्. ए. एस्.
हेडमास्टर विक्टोरिया कॉलेज लश्करने २९ दिसेम्बर
१९०१ को मधुराके धर्ममहामहोत्सवमें दिया था।
जिसको,

रिवाहीनिवासी बाबू देवीसहाय हेडकाके अकौट ओफिस
नाहन च्याइंट सेक्रेटरी जैनइतिहास सोसाइटीने हिन्दीमें
विस्तार पूर्वक उल्था किया;

और

आकल्पनिवासी शेठ नाथारंगजी गांधीके प्रबन्धसे
सुन्दरीके

“जंगदीश्वर” छापाखानामें छापाकर प्रसिद्ध किया।

संवद १९०१ सन १९०४ ईसवी।

जैन मतको बाबू बनारसीदास एम्. ए. एल्. एल्. बी. एम्. आर्.
ए. एस्. ने वडी लिपाकतके साथ इर्दोया है—(पायानियर)

ॐ

श्रीवीतरगाय नमः

जैनइतिहाससोसाइटी.

जैनइतिहासमेरीज नं० १

अर्थात्

जैनधर्मपर अंग्रेजीका व्याख्यान.

जो कि

बाबू वनारसीदास एम. ए. एल. एल. बी. एम. आर. ए. एस.
हेडमास्टर विक्रमीरिया कॉलेज लक्षकरने २९ दिसेम्बर
१९०१ को मधुराके धर्ममहामहोत्सवमें दिया था।
जिसको

स्थानीयिनिवासी बाबू देवीसहाय हेडक्वार्ट अकॉट ऑफिस
नाहन ड्याइंट सेक्रेटरी जैनइतिहास सोसाइटीने हिन्दीमें
विस्तार पूर्वक उल्था किया;
और

आकल्जनिवासी शेठ नाथारंगजी गांधीके प्रबन्धसे
मुंबईके

“ नगराद्वार ” छापाखानामें छापाकर प्रसिद्ध किया।

संवत् १९६१ सन् १९०४ ईसवी।

जैन मनको बाबू वनारसीदास एम. एल. एल. बी. एम. आर.
ए. एस. ने पठी लियकरने साथ दर्शाया है—(पायोनियर)

भूमिका।

महाशास्त्रगण !

जब हम अपनी जैनजाति और जैनधर्मकी पहली अवस्थाको वर्त्तमान काल की अवस्थासे तुलना करते हैं तो हृदयमें अत्यंत शोकका उदय होता है, एक वह समय था कि हर जगह जैनधर्मका डंका बज रहा था, राजसे लेकर प्रजातक सब दूसी मतपर चलते थे, भाज बह समय हूँ कि जैनियों की कुल संख्या केवल १३३४१४८ रह गई है, संस्कृत विद्याका तो प्रायः इस जातिसे लोपही हो चला है यही कारण है कि आजकल अन्यमतावालम्बी इस जातिपर अनेक प्रकारके झटे कलंक लगाने लग गये, कोई कहता है कि जैनी ईश्वरको नहीं मानते, वे नास्तिक होते हैं, कोई कहता है कि वे वैद्योंसे निकले हैं कोई कहता है कि वे स्नान और दन्ताधारन नहीं करते सदा अपवित्र रहते हैं और कोई तो अपनी स्वाभाविक द्वेषघुष्ठिके कारण जैनियोंपर अश्वल और अकथनोंके कलंक लगाते भी लज्जा नहीं करते। ऐसी २ वार्ते जैनियोंके विषयमें मूर्ख लोग ही नहीं कहते, बल्कि पंडित लोग भी जहाँ जैनियोंका जिकर आता है ऐसे २ श्लोक कह देनेमें कुछ संकेत नहीं करते जिनको कहकर एक छोटासा न्यायवान् पुरुष भी अपनी जिवाको छठ करनेकी इच्छा नहीं कर सकता। सं० १९५८ के कार्तिक मासमें जो भारतवर्षीय दिव्यम्बर जैन मट्टासाकारा धर्मवेशान स्थान चौरासी मधुरामें हुआ उसमें बाबू बनारसीदासजी एम. ए. हेडमास्टर विकेंडरीया कालेज उचालियर ने ये सब बातें सभासदोंके सामने भलेप्रकार प्रगट कीं, जिसपर सब उपस्थित भाइयोंकी यह सम्मति हुई कि एक जैन इतिहास बनाया जावे जिसकेद्वारा लोगोंका भ्रमधंकार दूर होवे। पिर जब दिव्यम्बर १००१ को मधुरामें घर्म महा महोत्सवम् जलसा हुआ तो उसमें प्रायः सब मनोके लोगोंने अपने ३ धर्मके विषयमें व्याख्यान दिये। जैनियोंकी तरफसे भी बाबू बनारसीदासजी इस घर्म महोत्सवमें पथरे और अंग्रेजीमें व्याख्यान देकर जैन, हिंदू, और बौद्ध शास्त्रोद्धारा इस बातको सिद्ध किया कि जैनियोंके विषयमें जो लोगोंका स्थाल हूँ वह चिन्हिल मिथ्या है और अंतमें जैनियोंका भंतव्य भी दर्शाया। इस अध्यानानको रायल प्रशियाटिक सोसाइटी (Royal Asiatic Society) और अन्य विद्वानोंने बहुत पसंत किया। अब में बाबू बनारसीदासजीको आशासुसार उसका हिंदीमें उल्या करके पेश करता हूँ। अंग्रेजीके व्याख्यानमें बहुत स्थानमें शास्त्राके हवाले नहीं दिये थे बरन् उनकी तरफ या तो केवल इशारा करदिया था या थोड़ासा हवाला दे दिया था अब भैने इस पुस्तकमें हरएक स्थानपर पृष्ठ २ श्लोक अर्थसहित लिखदिया है और यह भी लिखदिया है जो प्रमाण छोटे थे और तकाल निल गये वे तो उसही जगह लिख दिये हैं और जो प्रमाण नहे और पछेसे मिले वे व्याख्यानमें जहाँ तहाँ (१) (२) ऐसे काउंसमें नंबर डालकर व्याख्यानके अंतमें ' परिशिष्ट ' के हेडिंगके नंचे नंबरबाट लिखे हैं। आशा है कि न्यायवान् पुरुष इस पुस्तकको व्यानसे पठेंगे और पश्चात छोडकर विचार करेंगे कि जैनियोंपर कितना भरो अन्याय हा रहा है और जो मिथ्या स्थालात उनके दिलोंमें जैनियोंके विषयमें है उनको दूर करेंगे। अंतमें मैं पंडित शिवराम शास्त्रीजी और बाबू बनारसी दासजीका हृदयतलसे कोटिशः अन्यवाद देता हूँ जिन्होंने कृपा करके मुझको इस काममें सहायता ही और अपने असूल्य समयबीच बहुत भाग इस पुस्तकके शोधनेमें व्यतीर्ण किया इल्लम्।

देवी सहाय।

सूचीपत्र.

विषयनाम.	पृष्ठ.	विषयनाम.	पृष्ठ.
भूमिका	१	मगुराफे शिलालेख	३
लोगोंने जैनधर्मको यथार्थ नहीं जाना	३	पुराणे भारतवर्षका विषेष वर्णन	३६
मित्राक्षान होनेके कारण	४	योगशास्त्र	३८
जैनियोंकी प्राचीनता, जैनधर्म शंकराचार्यके		सांख्यदर्शन	४२
पीछे नहीं चला	५	महाभारत	४४
जैनमत बौद्धमतवारी शास्त्रा नहीं है	६	चावांकदर्शन	४६
हिन्दूशास्त्र	७	जैनियोंका मन्त्रन्य	४७
बौद्धभत्तके ग्रंथ	१५	सत्तत्रय	५०
जैनशास्त्र	१७	थावकके आचरण	५०
बुद्ध भद्राचारी स्वामीका शिष्य नहीं था	१९	ग्यारह ग्रतिमा	५०
बुद्ध महाचारी स्वामीके समयमें हुआ	१९	दशलक्षणी धर्ममें	५२
जैनियोंकी विशेष प्राचीनता	२१	झाइश अनुप्रेक्षा	५४
जैनमत ब्राह्मणमतसे नहीं निकला वर्तिक दोनों		सुनिका चारित्र	५६
पुराने भारत वर्षके एक ही वायुमंडलसे		जैन साधु नम भर्यों रहते हैं और नयों जैनी	
निकले हैं	२२	नयी मूर्तियोंनो पूजते हैं	५७
लोगोंको पुराने भारत वर्षका यथार्थ हाल		समाप्ति	६०
माल्झम नहीं हुआ	२२	पृ४ २ पंक्ति १८ में नं. (१) की टिप्पणीपर	
जैनशास्त्रोंमें पुराना भारतवर्ष	२८	अकवरका फरमान	६३
मैक्समूलर (Maxmuller) साहबकी राय	२८	पृ४ २ पंक्ति २१ में नं. (२) की टिप्पणीपर	
पुराने भारतवर्षमें नकल करना नहीं है	३०	महाराना श्रीराजसिंहका आज्ञापत्र	६५
मैक्समूलर (Maxmuller) गाहवकाराय	३०	पृ४ १० पंक्ति १३ में नं. (३) की टिप्पणी	
हिन्दूमत और ब्राह्मणमत यह दोनों नाम		पर व्यासकृत वेदान्तमूल आच्याय २ पाद २	
यीक नहीं है	३२	सूत्र ३३ से—३६. व शांकरभाष्य	६६
जैनमतको पार्श्वनाथने नहीं चलाया बरन		भगवत पंचमस्कंद्र अध्याय ३ से ७	६८
कृष्णदेवने	३३	छठे सूत्रपर विज्ञानभिक्षुका भाष्य...	७६
बौद्धमतके ग्रंथ	३३	सांख्यकारिका ३ पर गोपनीय पादका भाष्य...	७६
जैनशास्त्र	३३	भगवत स्कंद्र १ अ. ४ श्लोक ५	७६
हिन्दूशास्त्र	३३		

शुद्धिपत्र.

पहिले इस शुद्धिपत्रसे पुस्तक शुद्ध करलें तब इसको पढ़ना प्रारंभ करें।

५४७.	पंक्ति	अशुद्ध पाठ.	शुद्ध पाठ.
१	१७	कष्टी	कष्ट
२	१८	मालूम	मालूम
३	१९	(१)	देसो परिशिष्टमें लेख नं. १ का।
४	२०	(२)	देखो परिशिष्टमें लेख नं. २ का।
५	२१	सक्तार	सक्ता।
६	२२	आौ...	आौर
७	२३	बतलाते हैं-	बतलाते हैं आौर
८	२४	कहता है	कहना है कि
९	२५	गई	डुर्ह
१०	२६	चार्चाकोंके	चार्चाकोंके
११	२७	मह छोड	यह विषय छोट
१२	२८	Elplimalone	Ellinstone
१३	१ दिन में	Histowg	History
१४	२	(keth bridge)	(Lethbridge)
१५	३	Relgions of india 1892	Religions of India 1892
१६	४	Dliterature	Literature
१७	५	कदापि नहीं...	कदापि नहीं ऐसे विद्वानोंकी राय
१८	६	शार्निम	शामिल
१९	७	यदि पृथिवी नीचेको जाती है.....	यदि पृथिवी नीचेको जाती है तो ऊपर को केकाहुवा तीर बँगरः फिर पृथिवी पर नहीं आना चाहिये क्योंकि पृथिवी आौर तीर दोनों नीचेको जाते हैं।
२०	८	८२	तस्यास्तमयकाले	तस्यास्तसमयकाले
२१	९३	(०)	देसो परिशिष्टमें लेख नं० ० का।

श्रीवीतरामाय नमः

जैनधर्मपर व्याख्यान.

महाशयगण ! मैं आज मध्याह्नके समय आपके सामने एक ऐसे धर्मपर व्याख्यान देनेकेवास्ते खड़ा हुआ हूं जिसका उपदेश इस भारतवर्षमें प्राचीनकालमें भूमिका क्षत्रियोंने किया था। वह धर्म जिसका उपदेश न तो ब्राह्मणोंने किया न वैश्योंने और न शूद्रोंने बल्कि मैं कहता हूं कि क्षत्रियोंने। मैं आपके सन्मुख ऐसे मतपर थोलनेके अर्थ स्वरूप हुआ हूं जिसका उपदेश ऐसे क्षत्रियोंने नहीं किया जो जीवोंका शिकार करते हैं जो यहाँमें जीवोंकी हिंसा करते हैं अथवा जो जीवोंका भक्षण करते हैं बल्कि जिसका उपदेश ऐसे क्षत्रियोंने किया था कि जिन्होंने जगतभरमें यह ढंडोरा पिटवा दिया था कि,

अहिंसा परमो धर्मः—

अर्थात्—किसी जीवका वध मत करो, किसी जीविको दुःख मत दो, यही परम धर्म है। और जिन्होंने इसप्रकार कहा है, बतलाया है, प्रगट किया है, और समझाया है कि— “जैसा दुःख हमको होता है जब कोई हमको धक्का देता है, पीटता है, धमकाता है, अधिक मार देता है, जलाता है, दुःख देता है वा जीवरहित करता है। और जैसी पीड़ा और कष्टी हमको मृत्युसे लेकर पृथक रोम तकके उखाड़नेमें होते हैं। निश्चय समझो कि इसीप्रकारसे ऐसी ही पीड़ा और दुःख सर्वप्रकारके जीवोंको भी होते हैं जब कि उनके साथ वैसा ही अनुचित व्यवहार किया जाय। जैसाकि हमारे साथ। इसकारण किसी जीविको मारना नहीं चाहिये, न उसके साथ सख्ती करनी चाहिये, न उसको गाली देनी चाहिये, न उसको कष्ट देना चाहिये और न उसका वध करना चाहिये।”

महाशयो ! मैं इस मध्याह्नके समय आपके सन्मुख एक ऐसे धर्मके विषयमें कहनेके अभिप्रायसे खड़ा हुआ हूं जिसकी कीर्तिको गूणे जानवर गौ, भेड़, बकरी, मुर्गी, कबूतर और अन्य समस्त जीवधारी पक्ष और पक्षी आदि अपनी गूंगी जिहासे गते हैं। यही अकेला धर्म है। जो हृनारो वर्षोंसे गूंगे जानवरोंका पक्ष ले रहा है। यही अकेला धर्म है जिसने बलिदान, भाद्रार, शिकार या किसी और मतलबके वास्ते चाहे वह कुछ ही क्यों न हो, जीवहिंसाको बुरा बतलाया है। और यही अकेला धर्म है जिसने—

अहिंसा परमो धर्मः के नियमका पूरा २ साधन किया है और सत्यता और दृढ़ भक्तिसे इसको अंत तक पहुँचाया है और जिसने सैकड़ों मनुष्योंको अपना साथी बनाकर असंख्यात जीवोंके प्राण बचाये हैं जो कि अगर यह लोग मांसभक्षी होते तो उनके खानेके वास्ते अवश्य मारे जाते और जो कि अगर यह लोग बलिदान या शिकार करते होते तो भी अवश्य बध किये जाते ।

प्रियश्रोतृगण ! मैं आपके सामने उस दयामय धर्म अर्थात् जैनधर्मके विषयमें व्याख्यान देनेको खड़ा हुआ हूँ जिसने उस समयसे लेकर जब क्रष्णश्वर ऋषभदेवने इस अवसार्पिणी कालमें प्रथमही इसका उपदेश किया था । इस समयतक केवल सहस्रों मनुष्योंको अपना साथी बनाकर ही जीवरक्षा नहीं कीं बल्कि जिसने दूसरे मतके राजाओं और बादशाहोंके हृदयमें भी दया उत्पन्न करदी, जिन्होंने उन स्थानोंमें जहां जैनी रहते थे जीवांहिंसा रोकनेकेलिये फरमान और आज्ञापत्र जारी किये । हमको पुस्तकोंके पढ़ने से केवल इतना ही नहीं मालून हुआ है कि जगत् निष्ठ्यात अशोक जैसे जैन राजाने जो कि राजतर्णिणी आईनेअकृवरी, अशोकअवधान, गिरनारके शिला लेख, और जैनकथाओंके अनुसार बौद्धमत स्त्रीकारकरनेसे पहले जैनी था, हिमालयके तुषारमय पर्वतोंसे लेकर रामेश्वर अन्तरीप तक और गुजरातसे लेकर बिहारतक यह छौड़ी पिटवादी थी कि किसी जीविका किसी मतलबके वास्ते भी बध न किया जाय, बल्कि हम यह भी पढ़ते हैं कि बलवान् और पक्षपातरहित अकबर जैसे मुसलमान बादशाहोंने भी फरमान(१)जारी किये थे कि उन स्थानोंमें जहां जैनी रहते हैं पंजू-सणके दिनोंमें कोई जानवर न मारा जाय । मेवाड़के दश हजार ग्रामके अधिपति महाराज श्रीराजसिंह जैसे हिंदूराजाओंने भी अपने मंत्री, अमीर, पटेल और पटवारियोंको यह आज्ञा (२)दीथी कि प्राचीन कालसे जैनियोंके मन्दिर और स्थानोंको अधिकार मिला हुआ है इसकारण कोई मनुष्य उनकी हड्डमें जीवबध न करे । यह उनका पुराना हक है, तथा जो जीव नर हो या मादा बध होनेके अभिप्रायसे इनके स्थानसे गुजरता है वह अमर हो जाता है अर्थात् उसका जीव बध जाता है । आजकल भी हम देखते हैं कि बहुतसे स्थानोंमें जैनियोंको इसप्रकारके अधिकार मिले हुए हैं कि पंचमी, अष्टमी और चतुर्दशीके दिन उनस्थानोंमें जहां जैनी रहते हैं जीवांहिंसा नहीं की जाती, इतना ही नहीं बल्कि इन पवित्र दिनोंमें भद्रजूना भी अपना भाड़ नहीं जला सकता । औहे महाद्वायण ! आपको यह याद रखनाचाहिये कि इस दयामय जैनधर्मका उपदेश क्षत्रियोंने किया था । न ब्राह्मणोंने, न वैश्योंने और न शूद्रोंने । बहुतसे लोग जो इस विषयमें अज्ञानतारूपी अंधकारमें भटक रहे हैं कहते हैं कि जैनमत बनियोंका मत हैं वा सरावगियों।

का धर्म है अथवा यह वैश्योंका मत है परन्तु ऐसा कहना ठीक नहीं है, यह उनको भूल है, यह उनकी अक्षानन्दता है, और इसविषयमें उनको ठीक २ हाल मालूम नहीं हुआ है जो ऐसा कहते हैं, ऐसा बतलाते हैं, ऐसी बातें करते हैं। जैनमत क्षत्रियोंका धर्म है दिग्म्बरक्रष्णश्वरक्षणभसे लेकर दिग्म्बर क्रष्णश्वरद्वेमाननक समस्त तीर्थकर क्षत्रियों और क्षत्रियोंके देसे उज्ज्वल कुलोंमें पैदा हुये थे, जैसे कि इश्वाकु वंश और हरिवंश इत्यादि।

महाशयो ! आपको यह भी याद रखना चाहिये कि जैनमत ही एक ऐसा धर्म है कि जिसकी कीर्तिको गृगे जानवर अपनी वाणी रहित जिज्ञासे गाते हैं क्योंकि महाशयो ! आप लोग मुझको बतलाइयेकि दूसरा कौनसा ऐसा धर्म है जिसने कि चाहे कुछ ही मत-लब क्यों न हो, जीवहिताके बिल्कुल रोकनेकी आज्ञा दी है; और कौनसा ऐसा दूसरा धर्म है जो कायेंके करनेमें जीवोंकी रक्षाका इतना अधिक ध्यान रखता हो? पस ऐ महाशयो इस समयमें आपके सामने उस जैनमतके विषयमें व्याख्यान देनेको खड़ा हुआ हूँ जिसकी क्षत्रियोंने नींम डाली और जिसका प्रचार क्षत्रियोंने किया और जोकि उनमताओंकी नामा बलीमें अवल नम्बरपर रहनेका दावा कर सकता है जो “अहिंसा परमो धर्मः” के नियमको पालनेका दम भरते हैं ॥

ऐमहाशयो ! लोगोंने बहुत निर्देशहोकर इस जैनधर्मको मिथ्या समझा है, किसीने लोगोंने जैन इसकी उत्पत्तिको मिथ्या समझा है किसीने इसके फ़िलासफ़ेको मिथ्या धर्मज्ञ यथार्थ समझा है, किसीने इसके सिद्धांतोंको मिथ्या समझा है, किसीने इसकी नहीं जाना। प्राचीनताको मिथ्या समझा है, निदान इसको सर्वथा मिथ्या समझा है किसी २ ने इसको मिथ्या ही नहीं समझा बल्कि दोष और वैभावके कारण इसपर दोष भी लगाये हैं। कोई इसको नास्तिक मत बतलाता है कोई कहता है यह बनियों वा सरावगियोंका मत है, कोई इसको बौद्धमतकी शाखा बतलाता है, कोई कहता है कि यह मत उस समय निकला जबकि शंकराचार्यानें ब्राह्मणोंके मतकी उत्तरात्मकी, कोई इसको ब्राह्मणोंके मतसे निकला हुआ बताता है, कोई कहता है कि महावीरस्वामीने इस मतको चलाया था, कोई पार्श्ववादिको इस मतका प्रचलित कलेवाला बतलाता है कोई इसको मलीन आचरणोंका समूह समझता है, कोई कहता है कि जैनी कभी स्नान नहीं करते, और न कभी दौँतोंन करते हैं, कोई जैनियोंपर नग्नमूर्ति पूजनेके कारण दोष लगाता है, कोई कहता है कि जैनियोंका कोई न्याय दर्शन ही नहीं है, इतना ही नहीं बल्कि कोई २ दुष्ट, दुराचारी, मिथ्यापबादी तो बुराईकी अंतिम सीमातक पहुँच गये हैं और कहते हैं ॥

“ न पठेद्यावनीं भाषां भाषैः कण्ठगतैरपि ।

हस्तिना पीड्यमानोऽपि न गच्छेजिनमन्दिरम् ॥ ३ ॥

अर्थ-प्राण भी जाते हों तो भी म्लेच्छाओंकी भाषा नहीं पढ़नी चाहिये और हाथी पावके नीचे कुचलकर मार डाले तो कुछ चिन्ता नहीं परन्तु अपनी रसा-के निमित्त जैनियोंके मंदिरमें नहीं जाना चाहिये ॥

इन सब बातोंके मुख्य तीन कारण हैं ! (१) तुच्छ समझना (२) नम्रता भिन्ना ज्ञान और (३) द्रोह; अर्थात् योरूपके विद्वानोंका इस विषयको तुच्छ होनेके कारण समझना, जैनियोंकी नम्रता और हिन्दुओं और जैनियोंका परस्पर द्रोह। मुल्क योरूपके विद्वानोंसे हमको बहुत लाभ हुआ. है उन्होंने वैदिक और बौद्ध-मतके साहित्यको बहुत प्रगट किया है और बहुतसी आश्र्य दायक बातें दर्योफृत की हैं. इन सबकेलिये हम उनको धन्य वाद देते हैं परन्तु ये सब मुहको अपने इस विश्वासके प्रगट करनेसे नहीं रोक सकतीं कि, वे मतोंके विषयको तुच्छ समझते हैं, वे मतोंके विषयमें खेल और किलोलं करते हैं, यह बात आप जैनमतके विषयमें तो अति सुगमतासे देख सकते हैं। जब कि, एक विद्वान् कहता है कि, जैन-मत १२०० वर्षसे चला है, दूसरेकी राय है कि यह बौद्ध मतकी शाखा है और तीसरा इसको ब्राह्मणोंके मतसे निकला हुआ बतलाता है। कोई महावीरको इसका प्रचलित करनेवाला कहता है. कोई पार्थ्वनाथको इसका स्थापन करनेवाला बतलाता है। धर्म ऐसी वस्तु नहीं है कि, उसके साथ इसप्रकार हास्य किया जाय ? उसके चारों ओर पवित्रतारूपी मंडल होता है, मानो वह किसी जादूसे धिरा हुआ है और इस प्रकारसे प्रगट की गई ऐसी २ विश्वरूप रथों इस जादूकी मायाको तोड़ डालती हैं और धर्मकी प्राचीनता और समीचीनता भीर पवित्रताको नष्ट कर देती हैं। हमको धर्मके विषयमें आदरसे कथन करना उचित है ॥

महाशयो ! आपने बालकों और मेंढकोंकी कथा सुनी होंगी. कुछ बालक मेंढकों पर पत्थर फेंक रहे थे. एक बृद्ध मेंढक अपना मस्तक उठाकर कहने लगा ऐ बालको ! जो तुम्हारा खेल है वह हमारे लिये मौत है। इसी प्रकार बूदा जैनधर्म कहसकता है कि हे विद्वानो ! जो तुम्हारालिये खेल है वह मेरे लिये मौत है। इसमें कुछ संदेह नहीं कि, एक विद्वानकेलिये किसी मतके विषयमें अपनी राय दे देना एक तुच्छ बात है परन्तु वह उस मतकी प्राचीनता और पवित्रताके नाशका कारण हो सकती है। जैनी भी अत्यंत नम्रता जाहिर कर रहे हैं वे देख रहे हैं कि, उनके धर्मके साथ बड़ी निर्दयतासे बताव हो रहा है. वे देख रहे हैं कि उनको बौद्धों और चार्वाकोंके साथ मिला दिया है वे यह भी देख रहे हैं कि सब प्रकारकी अनिष्ट कल्पनायें उनके विषयमें प्रगट की जाती हैं परन्तु वे इन सबका संतोषसे सहन कर रहे हैं और कभी अपने बचावमें

एक अश्रुतक बोलनेकी परवाह नहीं करते। हिन्दू जैन और बौद्धोंमें जो परस्पर शत्रु-ता है उसका भी बहुत कुछ दोष है परन्तु मुहको इस स्थानपर यह छोड़ देना उचित है बल्कि मुहको प्रसन्न होना चाहिये कि अंग्रेजोंके दयालय राज्यमें हम सब हिन्दू, जैन और बौद्धोंको इस महा मंडलमें एक सायबानके नीचे एकत्र होनेका अवसर मिला है जिससे हम अपने २ धर्मकी रक्षा करसकते हैं, और यह बात ठीक २ समझा सकते हैं कि यह धर्म क्या है। निस्सन्देह मैं इसस्थानको पवित्र और इस समयको भाग्यवान समझता हूँ जो हमको यहां इस समय अपने २ धर्मके विषयमें कहने और सुननेका अवसर प्राप्त हुवा है।

महाशयो ! मैं पहले कह चुका हूँ कि लोगोंको हमारे धर्मके विषयमें बड़ा मिथ्या बोच हुआ और इसपर बहुतसे न्याय विरुद्ध कलंक और दूषण लगाये गये हैं। अब मैं उनमेंसे कुछ विपरीत ज्ञानको दूर करने और कलंकोंके धोनेका संक्षेपसे यत्न करूँगा।

पहिलेसे जैनियोंकी प्राचीनताकी ओर ध्यान दीजिये। जैन धर्म शंकराचार्यके पीछे प्रचलित नहीं हुआ, लेथेब्रिज (Lethbridge) और मैटस्टुअंट (Matstute) इनियोंकी प्राचीनता, जैनमत शंकराचार्यके पीछे नहीं होनेपर जैनमत ६०० ई० में निकला और १२०० ई० में लेखकोंकी बड़ी भूल है जो कहते हैं कि बौद्ध मतकी अवनति चला।

जैनियोंके साथ शंकराचार्यके पीछे वह केवल जैन जात्योंहींसे अपनी अज्ञानता प्रगट नहीं करते बल्कि हिन्दू और बौद्धोंके पवित्र ग्रंथोंसे भी। इन विद्वानोंको मालूम होना चाहिये था कि शंकराचार्यने स्वयं उज्जैनसे वाल्हीक देशमें जाकर जैनियोंके साथ शास्त्रार्थी कियाथा (३) जैसा कि माधव और आनन्दगिरि ने अपनी शंकरदिविजय नामक पुस्तकमें और सदानन्दनें अपने शंकरविजयसार नामक ग्रंथमें लिखा है। सिर्फ़ इतनाही नहीं बल्कि शंकरने स्वयं लिखा है कि जैनमत बहुत पूर्वाकालमें विद्यमान था क्योंकि व्यासकृत वेदांतसूत्रपर अपने भाष्यमें शंकरने लिखा है कि दूसरे अध्यायमें जो दूसरा पाइ है उसके सूत्र ३३ से ३६ तक जैनमतसे सम्बद्ध रखते हैं, रामानुजने भी जो व्यास क्रथिके शारीरक भ्रीमांसा नामक ग्रंथके भाष्यकार हैं, अपने श्रीभाष्यमें यही राय लिखी हैं ॥

१-हिन्दुस्तानका इतिहास (Histowg of India) p. 27

३-हिन्दुस्तानका इतिहास (History of India.) p. 122

अब देखना चाहिये कि जब शंकराचार्य जैनियोंके विषयमें ऐसा लिखते हैं तो यह कैसें संभव हो सकता है कि जैनमत उनके पीछे प्रचलित हुआ हो। मैं उम्मेद करता हूँ कि लेथब्रिज (Kethbridge) और मौट स्टुअर्ट एल्फिस्टन (Mountstuart Elphinstone) अंग्रेज लेखक आइन्डा जैनमतको छाँटी सदीमें प्रचलित होनेवाला कभी नहीं समझेंगे। जैनियोंको बड़ा हर्ष होगा यदि इन विद्वानोंकी पुस्तकोंमें से वह बातें निकाल दी जायें जो वहकानेवाली हैं क्योंकि उनसे बहुत प्रभ्रम हो रहा है। लेथब्रिज साहबका बनाया हुआ इतिहास मदसौमें पढ़ाया जाता है और इस पुस्तकसे बालकोंके चित्तमें जैनमतके विषयमें गिरध्या ज्ञान बैठ जाता है।

अब हम देखते हैं कि ओफेसर विल्सन Wilson जैनमत बौद्ध मतकी लेसन Lassen वार्थ Barth और वेबर Weber आदि अंग्रेज विद्वान जैनियों मतकी शास्त्राः नहीं है को बौद्धोंकी शास्त्रा बतलाते हैं सो यह सत्य है या नहीं, परन्तु इससे पहले हमको यह जान लेना चाहिये कि यथापि वे कहते हैं कि जैनमत बौद्धमतसे उसके प्रचलित होनेके शुरूमें ही निकला परन्तु वे यह कुछ नहीं बतलाते कि किस प्रकार, कब, और किस अवस्थामें निकला और उसकी उत्पत्तिके क्या कारण थे, यही नहीं वर्तिक इनमेंसे कई तो स्वयं यह भी अंगोकार करते हैं कि उनको अपनी राय देनेके समय जैनमतका बहुत ही कम हाल मालूम था, जैसे वार्थ Barth साहब अपनी पुस्तक 'भारतके धर्म' (Religions of India 1892) में लिखते हैं कि "पुराने जमानेमें भारत वर्षमें जो ऐसे धर्म थे कि जिन्होंने बड़े २ काम किये हैं उनमें से जैनधर्म एक ऐसा मत है जिसका हाल हमको सबसे कम मालूम है" (४) हमको अभी तक इसका एक प्रकारका साधारण ज्ञान है और इसकी इतिहास सम्बन्धी उच्चतिके विषयमें हम कुछ नहीं जानते" (५)

फिर वह यह भी अपनी उदारतासे मानते हैं कि (६) "इस प्रथका उत्तर देनेकेलिये कि किस समयमें यह मत सच्चमुच्च स्वतंत्र हुआ हमको पहिले पुराने जैनधर्मकी दशा जाननी उचित है और इस कामके करनेके लायक हम केवल उस वक्त हो सकते हैं जब हमको इस मतके शास्त्र मिलै, इस समयतक जो कुछ हाल हमको इस मतके विषयमें मालूम हुआ है सब इधर उधरके सुखूतों पर निर्भर है" वेबर (Weber) साहब भी अपनी पुस्तक "भारत वर्षके साहित्यका इतिहास" (History of Indian Literature 1892) में कहते हैं कि "जो कुछ हाल हमको जैनमतका मालूम हुआ वह केवल ब्राह्मणोंकी ही पुस्तकोंसे मालूम हुआ है" ऐसी हालतोंमें क्या हम इन विद्वा-

नोंको राय जो जैनधर्मके बाबत करीब २ कुछ नहीं जानते जस्तर ग़लत होगी। मान सकते हैं कदापि नहीं। विशेषकर जब उनकी राय पुष्टकसेकेलिये इस हेतुके सिवाय और कोई सूचूत नहीं है कि यह मत एक दूसरेसे मिलते हैं। इन विद्वानोंको यह देखकर कि जैनधर्म बौद्धमतसे मिलता हैं ऐसा आश्रये हुआ कि वे एक को दूसरेको नकल समझने लगे और चूंकि उनको जैनधर्मका बहुत कम हाल मालूम हुआ था, इसलिये उन्होंने इसका ज्यादा हाल जाननेके पहिले ही इसको बौद्धमतकी शाखा समझ लिया ।

यह युक्ति स्वयं अनुचित है, एक मत दूसरेकी सर्वथा नकलकर सकता है परन्तु इससे इस बातके कहनेका कोई अधिकार नहीं है कि पहिला दूसरेसे निकला वा दूसरा पहले से, लेकिन हमको केवल इसीबातपर संतोष नहीं करना चाहिये बल्कि हमको देखना चाहिये कि हिन्दू, बौद्ध और जैनियोंके धर्मशास्त्रोंमें भी कहीं जैनियोंको बौद्धोंकी शाखा बतलाया है या नहीं ।

हिन्दू आचार्योंने जैनियोंको बौद्धोंकी शाखा कहीं नहीं बतलाया है- वे सदा इनको दो स्वतंत्रमताबलम्बी बतलाते रहे हैं। माधवके शंकरदिग्बिजय नामक **हिन्दू शास्त्र** पुस्तकमें लिखा है कि शंकरका उज्जेनके समीप जैनियों ही से शास्त्रार्थ नहीं हुआ बल्कि काशीमें बौद्धोंसे भी हुआ था। यही आनन्दगिरिके शंकरदि-गिब्जय पुस्तक और सदानन्दके शंकरविजयसार ग्रंथमें लिखा है, माधव अपने सर्वदर्शनसंग्रह ग्रंथमें जैनदर्शनोंकी बौद्धदर्शनसे अलग उन १६ दर्शनोंमें गणना करता है जो १४ वीं सदीमें दक्षिणमें प्रचलित थे।

सदानन्द काशीरवाला अपने अहैतब्रह्मसिद्धि नामक पुस्तकमें जैनियों और बौद्धों दोनोंके दर्शनोंका कथन करता है। यह बात विचारके योग्य है कि वह बौद्धोंके चार भाग करता है (१) वैभाषिक (२) सौत्रान्तिक (३) योगाचार और (४) माध्यमिक, परन्तु वह इनमें जैनियोंको शामिल नहीं करता।

माधव भी अपने सर्वदर्शनसंग्रह नामक ग्रंथमें जैनियोंको बौद्धोंकी चार शाखाओंमें शालिम नहीं करता।

ते च बौद्धाश्रतुर्विधया भावनया परमपुरुषार्थं कथयन्ति । ते च माध्यमिकयो गाचारसौत्रान्तिकवैभाषिकसंज्ञाभिः प्रसिद्धा बौद्धाश्र यथाक्रमं सर्वशून्यत्वबादशून्यत्व बाद्यर्थानुमेयत्वं बाद्यर्थमत्यक्षत्ववादाना तिष्ठन्ते ॥

अर्थ-वह बौद्ध चारप्रकारकी भावनासे परमपुरुषार्थको बयान करते हैं। वे माध्यमिक योगाचार, सौत्रान्तिक और वैभाषिक नामोंसे प्रसिद्ध हैं। माध्यमिक कहते हैं कि सारा

< जैनधर्मपर व्याख्यान.

जगत शून्य है। योगाचार मानते हैं कि बाहा पदार्थ ही शून्य है। सौत्रान्तिक कहते हैं कि वास्तविक अनुमानसे सिद्ध होते हैं और वैभाषिक कहते हैं कि वास्तवस्तु प्रत्यक्षसे जानी जा सकती है।

बौद्धोंकी इन चारों शास्त्रोंका बहुधा कथन आता है और भलेप्रकार विवित है परन्तु जैनमत इनमें कभी भी शामिल नहीं किया गया।

सिद्धांतशिरोमणिका बनानेवाला जैन और बौद्धोंकी ज्योतिषका अलग २ कथन करता है और उनमें दोष निकालता है:—

“भूः स्तेऽधः स्तलुपातीति बुद्धिर्बौद्धमुधा कथम् ।
जातायातं तु द्वृष्टापि स्तेयतक्षिप्तं गुरुक्षितिम् ॥”

(सिद्धांतशिरोमणिगोलाध्याय श्लोक ९)

यदि भूरधो याति तदा शशादिकमूर्खं क्षिप्तं पुनर्भुवं नैष्यति । उभयोरधोगमनान् ।
अथ भूमेर्मन्दा गतिः शशादे शीघ्रा । तदपि न । यतो गुरुतरं शीघ्रं पतति । उर्ध्वंति
गुर्वीं । शशादिरति लघुः । रे बौद्धेवं द्वृष्टापि भूरधो यातीति बुद्धिः कथमियं तव
दृथोत्पन्ना । (टीकाश्रीपति)

अर्थ—यदि पृथ्वी नीचेको जाती हैं। यदि यह कहो कि पृथ्वी की मंदगति (चाल) है और बाणकी शीघ्र, इसकारण पृथ्वीपर आता है तो ऐसा भी नहीं हो सका क्योंकि भारी वस्तु जलदी गिरती है पृथ्वी भारी है और बाण हल्का है ऐसा देखकर भी हे बौद्ध तेरी ऐसी मति वृथा क्यों हर्दृि कि पृथ्वी नीचे जाती हैं”

किं गण्यं तव वैगुण्यं द्वैगुण्यं यो वृथा कृथाः ।
मार्केन्दूर्नां विलोक्याह्न ध्रुवमस्त्यपरिभ्रमम् ॥

(श्लोक १०)

यदा भरणीस्थो रविर्भवति । तदा तस्यास्तश्यकाले ध्रुवमस्त्यस्त्यिंकस्थो भवति ।
तस्य मुखतारा पश्चिमतः । पुच्छतारा पूर्वतः । तदा मुखतारा सूत्रे रविरित्यर्थः ।
अथ निशावसाने मुखतारा पश्चिमत्यं पूर्वतो याति । पुच्छतारा पश्चिमतो याति । ततो
मुखतारामूलगतस्थैवार्कस्योदयो द्वयते । अतो द्वौ द्वौ सूर्योवित्यनुपत्यनम् । अत
उक्तं किमेकं तव वैगुण्यं गण्यम् । येन ध्रुवमस्त्यपरिभ्रमं द्वैगुण्यमङ्गीकृतम् ।
(टीकाश्रीपति)

अर्थ—जब सूर्य भरणीनक्षत्रमें होता है उस समय उसके अस्त होनेके बक्स ध्रुवमत्स्य टेढ़ा होता है, उसके मुखकी तारा पश्चिममें होती है और पूछकी तारा पूर्वमें होती है. उस समय मुखतारारूपी सूत्रमें सूर्य होता है। फिर रात्रिके अंतमें मुखकी तारा फिरकर पूर्वमें आ जाती है और पूछकी तारा पश्चिमको चली जाती है इस प्रकार सूर्यका उदय मुखकी तारारूपी सूत्रमें नजर आता है. इस कारण दो दो सूर्यका मानना ठीक नहीं है। इसलिये यहां यह कहा कि तेरी मूर्खता कहां तक समझें कि ध्रुवमत्स्यके फिरनेको देखकर भी तारा सूर्य और चन्द्रपा दो २ मानलिये ॥

बराहमिहिर जो डाक्टरकर्न (Dr. Kern) आदिके कहनेके मुताविक ६०० ई० में हुआ अपनी वृहत्‌संहिता पुस्तकमें जैन और बौद्ध दोनों का बड़ा ज़रूरी कथन करता है वह कहता है कि नग्न वा जैन 'जिन'को पूजते हैं और शाक्य वा बौद्ध 'बुद्ध'को पूजते हैं।

शाक्यान् सर्वहितस्य शान्तमनसो नग्नं जिनानां विदुः

(श्लोक १९ अ० ६१)

अर्थ—बुद्धदेवके उपासक शाक्य कहलाते हैं और जिनदेवके उपासक नग्न वा जैन कहलाते हैं ॥

महाशयो ! ध्यान दीजिये कि बराहमिहिरने छहीं सर्दामें कहा था कि इन दोनों भत्तोंके इष्टदेव विलक्षण न्यारे २ हैं। हनुमान नाटकमें भी ऐसा ही कथन किया है उसमें कहा है कि ग्राम जैनियोंका अहंत भी था और बौद्धोंका बुद्ध भी यथा—

"यं शैवाः समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धो बुद्ध इति प्रमाणपट्यः कर्तृति नैयायिकाः । अर्थचित्यथजैनशासनरताः कर्तृति भीमांसकाः सोऽर्थं वो विदधातु बाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथः ग्रम्युः"

(श्लोक ३ अ० १)

अर्थ—जिसकी बैवलोग महादेव कहकर उपासना करते हैं और जिसको वेदांता लोग ब्रह्म कहकर, बौद्ध लोग बुद्धदेव कहकर, सूक्तिशास्त्रमें चतुर नैयायिक लोग जिसे कर्ता कहकर और जैनमतवाले जिसको अहेन् कहकर मानते हैं और भीमांसक जिसको कर्म रूप वर्णन करते हैं वह तीनलोकका स्वामी तुमारे वांछित फलको देवे ॥

आगे चलकर बाराहमिहिर कहता है कि बुद्धकी मूर्ति और अहंत अर्थात् जैनियोंके देवताओंकी मूर्तियोंकी बनावट अलग २ है—

आजानुलम्बवाहुःश्रीवित्सांकः प्रशान्तमूर्तिश्च ।

दिग्बासास्तरहणो रूपवांशं कार्योऽर्हतां देवः ॥

(श्लोक ४७ अ० ५८)

अर्थ—पुटनों तक लम्बी भुजा और छातीमें श्रीवत्सका चिन्ह शांतमूर्ति, नग्न तस्ण अवस्था, और छपवान् ऐसी मूर्ति जैनियोंके देवोंकी बनानी चाहिये।

पर्याकितचरणः प्रसन्नमूर्तिः सुनीचकेशश्च ।

प्रापासनोपविष्टः पितेव जगतो भवेद्बुद्धः ॥

(श्लोक ४४ अ० ५८)

अर्थ—जिसके चरणोंमें कमलका चिन्ह है, प्रसन्न जिसकी मूर्ति है जिसके केश सुंदर और नीचे लटके हुये हैं और जो पद्मासन लगाये हुये हैं ऐसी जगतके पिताके समान बुद्धकी मूर्ति होती है।

भागवतमें कहा है कि बुद्ध बौद्धमतका चलानेवाला था और दिग्भवरकषि 'क्रष्ण' जैन मतके प्रचलित करनेवाले थे—

परंतु इस बातकी कि जैन और बौद्ध अलग २ हैं सबसे बड़ी साक्षी क्रष्ण व्यास वा वादारायणकी है, जिन्होंने शारीरक मीमांसा और महाभारत रचा है। जैसा कि मैं पहिले कहा आया हूं इस कथिते ब्रह्मसूत्रके दूसरे अध्यायके हूसरे पाठमें ३३ से ३६ सूत्र तक जैनियोंका संदर्भ किया है (७) और बौद्धोंपर भी १८ से ३२ सूत्रतक दूषण लगाये हैं।

महाभारतमें भी जैनियों और बौद्धोंका अलग २ कथन आया है। इस पूराने इतिहासके अथवेषणवर्णकी अणुगीतामें कई मतोंका निकर आया है और उनमें से जैनवर्म और बौद्ध मत दो हैं (देखो अनुगीता अथवाय ४८ श्लोक २ से बारह तक) मैक्स मूलर (Max Muller)साहबने जो एक अंग्रेज हैं उनका जो अनुवाद किया है मैं वही नकल करता हूं।

“ हम कईप्रकारके धर्म एक दूसरेके विरुद्ध देखते हैं कोई कहता है कि शरीरके नाश होनेके पछे धर्म रहता है, कोई कहता है कि ऐसा नहीं है, कोई कहता है कि हरएक वस्तुमें सन्देह है और कोई कहता है कि किसी वस्तुमें नहीं है, कोई कहता है कि जो नियम सर्वदा कायमरहने वाला है वह सदा कायम नहीं रहता। कोई यह भी कहता है कि कोई वस्तु मौजूद रहती है, और कोई मानता है कि रहती भी है और नहीं भी ” इत्यादि ।

इस पर नीलकंठ अपनी राय देता है—

“ कुछ लोग कहते हैं कि शरीरके नाशहोनेके पछे भी जीव रहता है, और कुछ लोग जैसे कि लोकाथ तथा चार्वाक इसके प्रतिकूल मानते हैं, हर एक वस्तुमें संदेह है यह स्याद्वादियोंका (जैनियोंका) मत है और किसी वस्तुमें सन्देह नहीं है यह तीर्थकों अर्थात् वडे उपदेशकों की राय है, तीर्थक कहते हैं कि हरएक वस्तु सर्वदा स्थिर नहीं रहती, मीमांसक नाशरहित बताते हैं, शून्यवादी कहते हैं कि कोई वस्तुही नहीं है सर्व

शून्य है संयोक्ता वा बौद्धमती कहते हैं कि वस्तु मौजूद तो रहती है परंतु केवल शण भर ” इत्यादि—

भैक्सम्पुलर (Max muller) साहबके किये हुये तर्जुमेमें शब्द स्याद्वादी जैनियोंके लिये आया है। जैनसम्बन्धी मूल श्लोकोंपर नीलकंठकी टीका इस प्रकार है

“ सर्वं संशयितरिष्टि स्याद्वादिनः सप्तभङ्गीनयज्ञाः ॥ ”

(श्लोक २ अ ४८)

अर्थ—हरएक वस्तुमें संदेह है यह उन स्याद्वादियोंका मत है जो सप्तभंगी न्याय जानते हैं ।

यह साफ तौरपर जैनियोंकेलिये आया है स्याद्वादी जैनी होते हैं जैसा कि बार्थ (Barth) साहब अपनी पुस्तक “भारत वर्षके धर्म”(Religions of India) के कोष्ठक १४८ पर स्विकार करते हैं और जैसा कि अमरकोषके एक क्षेपक श्लोकमें लिखा है ।

“नैयायिकस्त्वभपादः स्यात्स्याद्वादिक आर्हकः । ”

(२ कांड-व्रस्तवर्ग, ६ और ७ के बीचमें)

अर्थ—नैयायिक अक्षणाद होते हैं और स्याद्वादी आर्हक अर्थात् जैनी होते हैं

जैनी सप्तभंगी न्यज्ञ होते हैं इस कारण सप्तभंगी न्य बहुधा ब्राह्मणोंके लिये खंडन करनेका विषय हैं। यदि उनको जैनतमर्म स्त्रंडन करनेके लिये कोई बात मिलती है तो वह सप्तभंगी न्यही है सप्तभंगान्य पर ही बादरायण वा व्यास मुनिने ३३ वें सूत्रमें दोष निकाले हैं। इसी न्यके सबवस्ते शंकर उज्जनके समीप जैनियोंसे जीता, ऐसा माघवने अपने शंकर दिग्विजय नामक ग्रंथमें लिखा है।

मुझको एक पंडितसे हालहमें सारूप हुआ है कि इसी सप्तभंगान्यका ‘स्वाराज्य सिद्धिग्रन्थमें’ खंडन किया है।

बब महाशयो ! मैं आपसे पूछता हूँ कि जब जैन और बौद्धोंका उस समय से जब महाभारत और वेदान्तसूत्र बनाये गये थे। अलग २ कथन हैं। तो जैनी बौद्धोंकी शास्त्रा किसप्रकार समझे जा सकते हैं ?

ब्राह्मणोंके ग्रन्थोंमें यदि जैनियोंका और कथन देखना हो तो महाभारतके आदि पर्व अध्याय ३ के श्लोक २६ से २७ तक देखिये जहां शेष नाग नग्न क्षणणकके भेषमें उत्तंकके कुण्डलको चुरा ले जाता है—

साध्यामस्तावदित्युक्ता प्रतिष्ठोत्तडकस्ते कुण्डले गृहीत्वा सोऽपश्यदथ पथि नमं
क्षणणकमागच्छन्तं मुहुर्मुहुदेश्यमानमदश्यमानं च ॥ २६ ॥

अथोक्तकस्ते कुंडले सन्यस्य भूमावुदकार्थं प्रचक्रमे । एतस्मिन्बन्धे स क्षणकस्त्व-
रमाण उपसृत्य ते कुंडले गृहीत्वाप्राद्ववद ॥ २७ ॥

अर्थ—ऐ यत्न से जाऊंगा ऐसा कह कर उत्तंकने उन कुंडलोंको लेकर चलदिया। उसने रास्ते में नम क्षणक को आते हुये देखा ॥ २६ ॥ इसके पश्चात उत्तंक उन कुंडलोंको पृथीमें रखकर पानी पीनेकेलिये गया, इस अवसरमें वह क्षणक जलदीसे आकर कुंडल लेकर भागगया ॥ २७ ॥

नीलकंठ क्षणक शब्द की टीका पाषंड भिषुक करता है और नम पाषंड भिषुकका अर्थ दिगंबरजैनसाधु ही हो सकता है। यह बड़े अपसोस की बात है कि ब्राह्मण लोग जैन साधुओंका ऐसे समय पर ही कथन करते हैं जब कोई बुरा काम कराना होता है उदाहरणकेलिये मुद्राराजस नाटक को भी देखिये जिसमें एक जैन साधुको गुस होकर धूणा योग्य काम करना पड़ा है।

अङ्गूष्ठत्रिद्वासिद्विका बनानेवाला क्षणक को जैनसाधु लिखता है—

“क्षणका जैनभार्गसिद्धान्तप्रवर्तका इति केचित्”

(पृष्ठ १६७ कलकत्ते की छपीहुई Calcutta Edition)

अर्थ—क्षणक जैनमतके सिद्धान्त को चलाने वाले कोई होते हैं।

शांतिपर्व में मोक्ष धर्म के अ० २३८ श्लोक ६ में जैनियों के सतर्गीनय का जिक्र आया है। मूल श्लोक इस प्रकार है—

एतदेवं च नैवं च न चोभयेनानुमे तथा ।

कर्मस्याविषयं ब्रुयुः सत्वस्थाः समदर्शीनः ॥ ६ ॥

श्रीका नीलकंठ—आहंतमतमाह एतदिति तैहि स्यादस्तिस्यानास्यादस्तिचनास्तिचावक्तव्यः स्यादवक्तव्य इति सम्भर्गीनयः सर्वत्रयोज्यते अतएतदेवभिति स्याद-त्युक्तकंचातएतचएवंचनेतिसंबंधेनस्यानास्तिस्यादवक्तव्यइति चोक्तं कर्मस्याआहंताविषयघटादि एत-देवमस्तर्तियादि ब्रुयुरिति सम्बद्धःएतेषु पक्षेषु कृतहानाकृताभ्यागमग्रसंगत्स्वभावभात्र पक्षस्तुच्छःबंधमोक्षादिवस्तुपात्रस्वरूपस्यास्तिनास्तीत्यादिविकल्पग्रस्तत्वेनानवधारणा त्यक्तभार्हतपक्षोपि तुच्छएवपरिशेषात्समुच्चयपक्षएवश्रेयानव्यवहारेपरमार्थस्तुसत्त्वस्थायौगिनःसमदर्शीनोब्द्यैवकारणत्वेनपश्यन्ति ॥ ६ ॥

श्लोकार्थ—परमार्थ में लगे हुये योगी आहंत अर्थात् जैनी इस प्रकार घटादि पदार्थों का कथन करते हैं यह वस्तु ऐसी है, यह ऐसी नहीं है, यह वस्तु ऐसी है भी और नहीं भी, यह वस्तु है ऐसा नहीं कह सके और यह वस्तु ऐसी नहीं है ऐसा भी नहीं कह सके ॥

शांतिपर्व मोक्ष धर्म अध्याय २६४ श्लोक ३ में जाजुली तुलाधार को नास्तिक कहता है—

“नास्तिक्यमपि जल्पसि”

अर्थ—नास्तिक्य भी वकवाद करता है। उसकी टीका नीलकंठ ने इस प्रकार की है कि नास्तिक्य वह है जो वैदिक यज्ञकी हिंसा के विरुद्ध हो—

“नास्तिक्यं हिंसात्मकत्वेन यज्ञनिन्दा”

अर्थ—नास्तिक्यणा हिंसा होने के काण्ण यज्ञ की निन्दा करता है।

इस से प्रकट होता है कि उस समय में जब महा भारत बनाई गई थी वा इस से भी पहिले नास्तिक थे. जो वैदिक यज्ञों की निन्दा करते थे. वे सांख्य मती नहीं हो सके क्योंकि वे नास्तिक नहीं हैं। वे अवश्य जैनियोंके सहश अन्य संप्रदाय होंगे।

योगवाशिष्ठ के वैश्य प्रकार में राम ने ‘जिन के सहश शांत होने की इच्छा की है श्लोक इस प्रकार है—

नाहं राघो न मे वाच्छा भावेषु न च मे यनः ।

शान्तमास्थातुमिच्छामि स्वात्मनीव जिनो यथा ॥

(अध्याय १५ श्लोक ८)

अर्थ—मैं राम नहीं हूँ मुझ को किसी प्रकार की इच्छा नहीं हैं विषयोंमें मेरा दिल लगता नहीं है। ‘जिन’ के सहश अपने माफिक् सब प्राणियोंपर समर्पिता रख कर शांत रहना चाहता हूँ॥

रामायण के बालकांड सर्ग १४ श्लोक २२ में दशरथ का श्रमणों को भोजन देना लिखा है—

दशरथपन्ने-ब्राह्मणाभुञ्जते नित्यं नाथवन्तश्चभुञ्जते ।

तापसा भुञ्जते चापि श्रमणाश्चैव भुञ्जते ॥

अर्थ—दशरथ के यज्ञ में द्विजलोग (ब्राह्मण, क्षत्री और वैद्य) और शूद्रनित्य भोजन करते हैं। तापस अर्थात् शैवमार्गी और श्रमण भी भोजन करते हैं।

श्रमण शब्द का अर्थ भूषण टीका में दिग्म्बर किया है

“श्रमणा दिग्म्बरा श्रमणा वातवसना इति निर्घटुः” ।

तिलक की बनाई टीका में श्रमणों का अर्थ बौद्ध सन्यासी लिखा है और यह प्रायः जैन साधुओंकी अपेक्षा वौद्धों के लिये ही आता है। इसलिये हमको इस शब्द पर अधिक ध्यान नहीं देना चाहिये, यह संभव है कि दशरथने जैन और बौद्ध दोनों

सामुद्रोंको भोजन दिया हो। शाकटायन के नाम पर हुये उणादि सूत्र में शब्द जिन, आया है इन्सित्रजिर्विभ्योनक् (सूत्र २८९ पाद ३)

सिद्धांतकौमुदी के कर्ता ने इसका अर्थ अहंत्र किया है (जिनोऽहंत्र) जो शब्द कि जैनमत के प्रचलित करनेवाले के लिये आता है।

यह सत्य है कि अमरकोष में शब्द 'जिन' और 'बुद्ध' का अर्थ एकही कहा है और मेदिनी कोषमें 'जिन' का अर्थ (१) बुद्ध अर्थात् बौद्धमतको चलानेवाला (२) अहंत्र अर्थात् जैनमतका प्रचलित करने वाला लिखा है-

जिनोऽद्वैति च बुद्धे च पुंसि स्यात्रिषु जित्वरे ।

अर्थ—जिन पुंसिगमें अहंत के लिये आता है और बुद्धकेलिये, जीतनेवालेके लिये तीनों लिंगों में आता है।

परंतु जहां कहीं 'जिन' शब्द आवे उसका अर्थ उसमतका प्रचलितकरनेवाला समझना चाहिये कि जिसका नाम इस शब्द से बना है न कि उसमत का चलानेवाला जिसका नाम बुद्ध से संबंध रखता है विशेषकर यह अर्थ उस स्थानपर लेना चाहिये जहां वृत्तिकार 'जिन' का अर्थ अहंत्र वतलाता है जैसा कि उणादि सूत्रमें जिसका कथन ऊपर आतुका है जहांकि सिद्धांतकौमुदीके कर्ता ने इसके माने अहंतके लिये हैं। जो शब्द कि जैनमतके प्रचलित करनेवालोंके लिये आता है। सारांश (नरांजा) इसका यह है कि शब्द 'जिन' उणादिसूत्रमें जैनमतके प्रचलित करनेवालोंके लिये आया है।

अब देखिये कि शाकटायन किस समयमें हुआ यास्कने अपने निरुक्त नामक ग्रंथमें उसका प्रमाण दिया है—

'सर्वोणि नामान्याख्यातनानीतिशाकटायनो नैरुक्तसमयश'

(अध्याय १)

अर्थ—सब नाम धातु से पैदा होते हैं यह शाकटायन मत और नैरुक्तसिद्धांत है॥

यास्क पाणिनी से कईसी वर्षे पहले हुआ और पाणिनि महाभाष्यकार पतञ्जलिके पूर्व हुआ और कहते हैं कि पतञ्जलि ईस्वी संवत से दो सौं वर्ष पहले हुआ।

मुझको यह बात भी नहीं छोड़नी चाहिये कि ब्राह्मणोंकी पुस्तकों में 'जिन और 'अहंत्र' दोनों शब्द जैनमत के प्रचलित करने वालेके लिये आते हैं यद्यपि 'जिन' शब्दकी अपेक्षा 'अहंत्र शब्द अधिक आता है, दृष्टांतके लिये बराहमिहरकी वृहत् संहिता पुस्तक देखिये जिसमें नम्रको जिनभनुयाधी (जिनका पीछा करनेवाला) कहा है।

^१ यह शाकटायन किंवि द्विगम्यरत्ननाचार्य हुये हैं जिसका मन पाणिनिसे अपनी अष्टाव्याख्यामें तीन जगहें अद्वैत किया है।

राजतरंगिणी में लिखा है कि अशोक राजाने जैनमत स्वीकार किया था इसमें भी जिन शब्द आया हैं यथा—

‘अपीत्रः शकुनेस्तस्य भूपतेः प्रपितृव्यज्ञः ।

अथावहक्षोत्रात्यः सत्प्रसंधोवसुंधराम् ॥ २०१ ॥

यः शान्तवृजिनो राजा प्रपनो जिनशासनम् ।

शुष्कलेत्रवित्स्तात्रौ तस्तारस्तूपमण्डले’’ ॥ १०२ ॥

(प्रथमस्तरंगः)

अर्थ—तपश्चात् सत्प्रपतिष्ठ अशोक जो कि शकुनिका पोता और उस राजाके चरे भाईका लड़काथा, पृथ्वीका मालिक हुवा ॥ १०१ ॥

पापरहित जिसने जिनमतका स्वीकार किया और जनसमूहमें शुष्कलेत्र और वित्स्तात्र नामके दो विहार रचे ॥ १०२ ॥

इसी जिन शब्दसे हम जैनी कहलाते हैं,

शब्द अहं रहनूमान नाटक, गणेश पुण्य और भागवत आदि पुस्तकोमें आया है
जैवं पाशुपतं कालमुखं भैरवशासनम् ।

शार्कं वै नायकं सौरो जैनमाहतसंहिता ॥

(अ० ४७ श्लो० ३३ गणेश पुराण)

अर्थ—जैव, पाशुपत, कालमुख, भैरव शासन, शक्त, वैनायक, सौर, जैन आहतशासन,, ये गणपति सहस्रनाममें गणपतिके नाम हैं

यस्य किलानुचरितमुपाकर्त्यकोकर्त्वेककुट्कानां राजार्हेऽन्नामोपशिष्यं
कलावधर्मं उत्कृष्यमाणोभिवितेव न विमोहितः स्वघर्मपथमकुतोभयमप
हायकुपथपाखंडपथमसमजंसं निजमनीयया मन्यसंप्रवर्तयिष्यते ॥

(भागवत पंचमस्कंद, अ० ६ श्लो० ९)

अर्थ—जिनका चरित्र सुनकर कोंक, वेंक, कुट्कदेशनका गजाश्री अहंनामक उनकी (श्रीकृष्णभद्रेवका) शिक्षा लेकर पूर्वकर्मके कारण कलियुग में जब अधर्म बहुत हो जायगा, तब अपने धर्मके मार्गको जिसमें किसीका भय नहीं है छोड़कर सबके विरुद्ध पाखण्डमत अपना बुद्धिसंचालनेवा ।

इस शब्दसे ही जैनियोंको आहताः कहते हैं ।

अब हम बौद्धमतके श्रथ देखते हैं । उनमें यह वर्णन है कि महावीर जो जैनियोंके २४ वें तीर्थकर हैं बृहके समयमें हुये और उसके ६ विरुद्ध उप-बौद्धमतके श्रथ देशकोंमें से एकथे । कल्पसूत्र आचारांगसूत्र, उत्तराध्ययन सूत्रकृतांग और अन्य स्वेतांग्भर ग्रंथोमें महावीरको ज्ञातपुत्र लिखा है । “ज्ञात” भृत्रियोंकी वह जाति

है जिसमें महार्वीर ऐदा हुये थे । ऊपर लिखेहुये जैनग्रंथ और अन्यग्रंथोंमें ज्ञातका वर्णन आया है ।

महार्वीरको वैशालिक अर्थात् वैशालीनिवासी देह अर्थात् विदेहका राजकुमार और कश्यप अर्थात् इसगोत्रवाला भी कहा है परन्तु जैनशास्त्रों में अक्सर ज्ञातपुत्रके नामसे कथन किया है । बौद्धग्रंथोंमें उनको नातपुत्र कहा है अर्थात् प्राकृत नात संकृत ज्ञात और प्राकृत पुत्र=संस्कृत पुत्र । बौद्धग्रंथोंमें ज्ञातको नादिका वा नातिका भी लिखा है जैननिर्णय वा प्राकृतनिर्णयोंका भी बहुधा बौद्धग्रंथोंमें कथन किया है और उनको निर्णय नातपृत्र अर्थात् महार्वीरका अनुयायी कहा है बौद्धग्रंथोंमें हमारे मतकी कई बड़ी बातोंका भी कथन आया है जैसे दिग्ब्रत, साधुओंका ठड़े जलको काममें नहीं लाना कर्मका विषय और क्रियावादी इत्यादिका उसूल । उनपुस्तकों में प्रेसा लिखा है कि इन सब बातोंका वर्णन नातपृत्र (जिसको हम महार्वीर कहते हैं) वा निर्णय हमारे जैनशूरुओंने किया है कई स्थानोंमें शब्द स्वावक वा श्रावक भी 'गृहस्थ जीर्ण' के अर्थ में आया है ॥

यह आश्रयकारी तहकाकात तुलहर (Bühlcr) और जैकोबी (Jacobi) साहचन की है । मैंने स्वयं 'पूर्वके पवित्रग्रंथों' (Sacred Books of the East) नामक पुस्तकमें महावग्ग और महा परिनिवानसूत्र पढ़ है और उन वाक्यों का तर्जुमा भी देखा है जिनमें हमारे ज्ञातपुत्र या निर्णय अथवा उनका मत वा शब्द श्रावक आये हैं । जैकोबी (Jacobi) साहचने 'पूर्वकी पवित्र पुस्तकोंका ४५ वें जिल्दमें' (Sacred Books of the East Vol XI.V) उनका कथन किया है । महावग्ग और महापरिनिवानसूत्रके सिवाय और बौद्धग्रंथ जिनसे यह वाक्य लिये गये हैं अनुग्रहनिकाय दिवनिकायका सामाचकफलसूत्र, सुमंगलविलासिनी, दिवनिकायके ब्रह्मगाल सूत्र पर बुद्धगोपर्का टिप्पणी और माध्यमनिकाय भी हैं । ओरियंटल (Oriental) पत्र लॉली-तविस्तरग्रंथका भी नाम वतलाता है ये सबग्रंथ ईसाके जन्मसे पहले रचेगये थे । मैक्सम्यूलर (Max Müller) साहचने दो पुस्तकें बनाई हैं जिनका नाम षट्दर्शन और स्वाभाविक धर्म (Six systems of Philosophy & Natural Religion) हैं और ओल्डनबर्ग (Oldenberg) ने जो अजीबपुस्तक बनाई है उसकानाम 'दि बुद्ध (The Buddha)' है । इन पुस्तकोंमें लिखा है कि नातपृत्र और महार्वीरमें जो बुद्धके समयमें हुये और जो छह तीर्थक उपदेशकोंमेंसे एक थे कुछ भेद नहीं है परन्तु उनमें यह भी लिखा है कि नातपृत्र जैन अथवा निर्णयमतका चलानेवाला था जो किसीप्रकार नहीं हो सकता परंतु मैं क्यों उनका प्रमाण हूँ? महावग्ग और महापरिनिवानसूत्र और अन्यवाक्यों के तर्जुमेमें जो जैकोबी (Jacobi) ने बुद्धमतकी किताबोंसे किये हैं

जिनको ऐने पढ़ा है उनसे मैं बेस्टके जैनियोंकी तरफसे जिनका मैं यहां प्रतिनिधि हूं, यह कहसक्ता हूं कि नातपुत्र, निर्गीथ, उनका मत और श्रावक जिनका कथन बौद्धग्रंथोंमें आया है जैन हैं। केवल इतना ही नहीं विलिक बौद्धोंको पुस्तकोंमें चाहुर्यामध्यमे वा पार्श्वनाथके चार महाब्रतोंका भी जिकर आया है और भूलसे इनको महावीर अथवा नातपुत्रके मुख्यसे वर्णन किया हुआ बतलाया है। सुधर्मीचार्यका गोत्र और महावीरके निर्वाणका स्थान भी बौद्धोंने लिखा है। मुझको यह बात भी नहीं छोड़नी चाहिये कि निर्गीथ शब्दका इस्तेमाल केवल जैनसाधुओंके लिये ही होता है। श्रमण और ब्राह्मण शब्दोंको जैनी और बौद्ध दोनों अपने २ साधुओंके लिये इस्तेमाल करते हैं। यह बात भी विचारके योग्य है कि बार्थ (Barth) साहब जो जैनियों को बौद्धों की जात्या समझते हैं निर्गीथोंका जिनका जिकर अशोकके आशापत्रोंमें आया है जैनियोंके पुस्तक बतलाते हैं। उनको जैकोबी (Jacobi) और बुहलर (Bühlner) दोनों धंगरजोंकी तहकीकात से आश्वर्य भी हुआ है। यद्यपि वह कहते हैं कि जबतक और श्रमण नहीं मिले तबतक ठहरना चाहिये। यह उन्होंने सन् १८८२ ई० में लिखा था और जैकोबी (Jacobi) साहबने 'पूर्वकी पवित्र पुस्तकोंका जिलद नं० ४५, (Sacred Books of the East Vol. XLV) नामक पुस्तकमें सन् १८९५ ई० में इसके विशेष प्रमाण दिये हैं।

अब महाशयो ! विचार कीजिये कि जब इस्त्वा संबत से तीनचारसौ वर्ष पहलेके बौद्धग्रंथोंमें जैनियोंका इस प्रकार कथन आया है तो वे कैसे बौद्धमतकी जात्या समझे जासकते हैं।

अब हम जैनसाधुओंको देखते हैं। दर्शनसारग्रंथमें जो संवद् ९९० में देवनन्द आचार्यने उज्जीवनमें रचा था, लिखा है कि—पार्श्वनाथके तीर्थोंमें (अर्थात् जैनशास्त्र) पार्श्वनाथ और महावीरके अर्हत होनेके बीचके समयमें बुद्धिकीर्ति नामक साधु आत्मवेत्ता और पिहिताश्रवका शिष्य था। यह पलाशनगरमें सरयूनदीके तटपर तप कररहा था। उसने कुछ मरीहुई मछलियां अपने पास बहती हुई देखी। उसने सोचा कि मरी हुई मछलियोंका मास सानेमें कुछ दोष नहीं हैं क्योंकि इनमें जीव नहीं हैं। ऐसा समझकर उसने तप छोड़दिया और लालवत्र पहनकर बौद्धमतका प्रचार किया—

सिरि पासणाहतित्ये सरउतीरे पलासणयत्ये ॥

पिहिआसवस्स सीहे महालुद्धो बुद्धकीचि मुणी ॥ ६ ॥

तिथि पूरणासणेया अहिगयपब्बज्ञावभोपरमग्ने

रत्तंबरधरित्वा पवित्रिं तेष एषत्त ॥ ७ ॥

मंसस्स गतिं जीवो जहा फलेदहिपुद्धसकराए ॥

तथा तं हि मुणिता भक्षसंतो गतिं पाविष्ठो ॥ ८ ॥

मज्जं णवज्ञणिज्जं दव्वदवंजहजलंतहएव ॥

इति लोए घोसिता पवतियं संघसावज्जं ॥ ९ ॥

अण्णोकरोदिकम्यं अण्णो चं भुजदीदि सिद्धंतं ॥

परिकपित्तयाणूणं वसिकिङ्गाणिरप्यमुवदहणो ॥ १० ॥

अर्थ—प्रीणार्थनाथके तीर्थमें, सरयूनदीके कांठे ऊपर पलास नामा नगरमें रहा हुआ पिहिताश्रव नामा मुनिका शिष्य, बुद्धकीर्ति जिसका नाम था, सो एकसमय सरयूनदीमें बहुत पानीका पूर चढ़ाया तिस नर्दीके प्रवाहमें बहुतसे मरे हुये भच्छ बहते २ कांठे ऊपर आ ले, तिनको देसके तिस बुद्धकीर्ति ने अपने मनमें ऐसा निश्चय किया कि स्वतः अपने आप जो जीव मरजावे तिसके मांस खानेमें क्या पाप है ? ऐसा विचार करके उसने अंगीकारकी हुई प्रवज्ञाब्रतरूप छोड़दी अर्थात् पहले अंगीकार कियेहुये धर्मसे ब्रष्ट होकर मांसभक्षण करा और लोकोंके आगे ऐसा अनुमान कथन करा. मांसमें जीव नहीं है, इसवास्ते इसके खानेमें पाप नहीं लगता है. फल दही दूध मिसरो सकर की तरह तथा भदिरा पीनेमें भी पाप नहीं है. दीला द्रव्य होनेसे जलकी तरह इसतरह की प्रस्तुपणाकरके उसने बौद्धमत चलाया और यह भी कथन करा. कि—सर्वपदार्थे क्षणिक हैं, इसवास्ते पापपुण्यका कर्ता और है और भोक्ता और है यह सिद्धांत कथन करा. स्वामी आत्माराम स्वेताम्बरी साधु अपने बनाये अङ्गानतिभिरभास्कर और अन्य-पुस्तकोंमें, और पंडित शिवचन्द्रदिगम्बरी अपनी प्रशोत्तरदीपिकामें बौद्धधर्मके विषयमें दर्शनसारकी इस कथाका प्रमाण देते हैं और इस समयके प्रायः अन्य सब पंडित भी इसमत (स्वयाल) को पुष्ट करनेके लिये इसी कथाका प्रमाण देते हैं और कहते हैं कि बुद्ध वास्तवमें जैनसाधु था, जिसने ज्ञानब्रष्ट होकर मांसकी प्रशंसा की और रक्तांवर (लालवस्त्र) पहनकर अपना मत चलाया ॥

अब महाशयो ! आप देखें कि ब्राह्मणोंके ग्रंथोंमें व्यासमुनिके समयतक जैमै नियोक्तो बौद्धमतकी शास्त्रा कहीं भी नहीं बतलाया और यह वह समय था जब बुद्ध स्वयं विद्यमान था. बौद्धोंके शास्त्रोंमें जैननियोंको बुद्धके समयमें रहनेवाले अथवा ऐसा फिरको लिखा है जो नवीन बुद्धोंसे बहुत पुराना है और जैनशास्त्रोंके अनुसार बुद्ध एक जैनसाधु पिहिताश्रवका शिष्य था. फिर क्योंकर जैनी बौद्धोंकी शास्त्रा समझे जासके हैं वेबर (Weber), विल्सन (Wilson) और अन्य अंग्रेज विद्वानोंने हमको बौद्धोंकी शास्त्रा बतलाया है तो क्या उन्होंने हमारे साथ अन्याय नहीं किया ? अवश्य कियाहै.

फिर भी हम जैनी उनकी इस भूलकी उपेक्षा करसके हैं क्योंकि वे जल्दीमें ऐसा लिख गये। अतएव वे बड़े विद्वान हैं हमको चाहियेकि जो कुछ उन्होंने हमारे विषयमें कहा है वा लिखा उसको हम भूल जायं। यद्यपि जो कुछ उन्होंने लिखा है उसमें उनका कुछ दोष नहीं है क्योंकि उन्होंने जल्दीमें ऐसा लिख दिया और इसकी जांच न कर पाये परन्तु तो भी लोग इन अंग्रेज विद्वानोंके लेखानुसार हमको बौद्धोंकी शास्त्र समझने लगगये हैं। ज्ञात होता है कि उन्होंने जैनमतकी प्राचीनता जाननेके लिये न तो जैनशास्त्र देखे न बौद्धोंके ग्रंथ पढ़े और न ब्राह्मणोंकी धर्मपुस्तकें ही देखीं ॥

महाशयो ! मैं आपको एक बात और बतलाता हूँ वह यह है कि हंटर (Hunter) तुद महावीरस्ता- साहब और कई अन्य महाशय बुद्धको महावीरस्तामीका चेला मीका शिष्य नहीं बतलाते हैं परन्तु जैनशास्त्रोंके अनुसार बुद्ध महावीरस्तामीका चेला था। नहीं था। जैनी उसको पिहिताश्रवका शिष्य बतलाते हैं, गौतमबुद्धके सिवाय एक गौतम इन्द्रभूति था जो महावीरस्तामीका मुख्य गणधर और उनका चेला था। कई अंग्रेज विद्वानोंने जैसे कि कोलब्रूक (Colebrooke), स्टीवन्सन (Stevenson) मेनर डिलेवन (Major Delamaine) और डाक्टर हेमिल्टन (Dr. Hamilton) आदिनें इनदोनों गौतम बुद्ध और गौतम इन्द्रभूतिको एक समझ लिया और चूंकि गौतम इन्द्रभूति महावीरस्तामीका शिष्य था। इसकारण उन्होंने गौतमबुद्धको भी महावीर का चेला, समझ लिया। जैनीलोग ऐसा कर्मी नहीं कहते उन्हीं लोगोंने ऐसा कहा है जिन्होंने गौतमबुद्ध और गौतमइन्द्रभूतिको एक समझ लिया फिर नहीं मालूम क्यौं लोग यह जैनियोंकी ही गलती बतलाते हैं। जैनी तो यह कहते हैं कि बुद्ध पिहिताश्रवका चेला था।

महाशयो ! एकबात और है जिससे यह मालूम होता है कि जो कुछ जैनशास्त्रोंमें बुद्ध, महावीर स्तामीके समय- लिखा है, वह बौद्धग्रंथोंसे एकतरह पर ऐसा मिलता है कि आश्वर्ये होता है। मैं उपर कहचुका हूँ कि बौद्धग्रंथोंमें लिखा है कि महावीर हुआ।

रस्तामी उन छह तीर्थक उपदेशकोंमेंसे एक थे जो बुद्धके विरुद्ध उपदेश करते थे अर्थात् बौद्धमतके लोगकहते हैं कि बुद्ध और महावीर एकही समयमें हुए जैन शास्त्रोंमें ऐसा ही लिखा है।

ऊपर यह कहा गया है कि बुद्धकीति पिहिताश्रवका चेला था और पिहिताश्रव पार्श्वनाथके तीर्थमें हुआ। स्तामी अत्मारामजी कवलागच्छकी पटावलीका पता स्तामी पार्श्वनाथसे लेकर नीचे लिखीहुई भाँति लगते हैं।

श्रीपार्श्वनाथ,

श्रीशुभद्रजगणधर,

श्रीहरिदत्तजी,

श्रीआपैसमुद्रः-

श्रीस्वामीप्रभसूर्यः-

श्रीकेशीस्वामीः-

फिर वे हमको यह भी बतलाते हैं कि पिहिताश्रव स्वामीप्रभसूर्यके साधुओंमें से एक था । उत्तराध्ययनसूत्र और दूसरे स्वेताम्बरीय जैनग्रन्थोंसे हमको मालूम होता है कि केशी पार्थेनाथकी मंडलीमें से था और महावीरस्वामीके समयमें विद्यमान था. चूंकि बुद्धकीर्ति पिहिताश्रवका चेला था. और पिहिताश्रव प्रभस्वामीका चेला था इसकारणसे बुद्धकीर्ति महावीरस्वामीके समयमें हुआ होगा ॥

धर्मपरीक्षासे, जो स्वामी अग्नितगत्याचार्यने सम्बत् १०७० में बनाई हमको मालूम होता है कि पार्थेनाथ के चेले मौडिलायनने महावीरस्वामीके साथ वैर रखनेके कारण बौद्धप्रत चलाया । उसने शुद्धोदनपुत्र बुद्धको परमात्मा समझा. यह सब कालदोषके कारण हुआ ।

रुषः श्रीवीरनाथस्य तपस्वी मौडिलायनः । शिष्य श्रीपार्थेनाथस्य विद्येः
बुद्ध इश्वरम् ॥ ६८ ॥

शुद्धोदनसुतं बुद्धं परमात्मानपत्रवीत् । प्राणिनः कुर्वते किं न कोपैरिपरा-
जिताः ॥ ६९ ॥

(धर्मपरीक्षा अ० १८)

अर्थः—पार्थेनाथप्रभवानका शिष्य एक मौडिलायननाम तपस्वी था. उसने महावीर-
स्वामीसे विगड़कर बौद्धमतको प्रगट किया । उसने शुद्धोदन राजाके पुत्रको मुहूर्पर-
त्तमा मानलिया सां ठींक ही है कोपरूपीर्वरीसे पराजित होकर संसारीजीव क्या
र नहीं करते ।

यहां प्रथमस्तोकमें जो शिष्यशब्द आया है उसका अर्थ शिष्यका शिष्य कहना
चाहिये । महावगा (पूर्वकी पवित्रपुस्तकोंकी जिल्ड १३, पृष्ठ १४१—१५०
Sacred Books of the East Vol. XII pp 141—150) में लिखा है कि मौ-
डिलायन और सारीपुश्त संगयपरिवाजक (धूमनेवाले तपस्वी) के साथी थे ।
यद्यपि संगयने उनको रोका परन्तु उन्होंने न माना और बुद्धके पास जाकर उसके
चेले होगये । चूंकि धर्मपरीक्षामें ऐसा लिखा है कि मौडिलायन पार्थेनाथके चेलेका चे-
ला था. इसलिये यह संगय जो मौडिलायनका गुरु था अवश्य जैनी होगा और केशीकी
तरह पार्थेनाथकी मंडलीमें होगा. अब चूंकि मौडिलायन महावीरस्वामीके समयमें था
और उनसे वैर रखता था और स्वयं बुद्धका चेला भी था. इसलिये महावीर और बुद्ध

दोनों अवश्य एक ही समयमें मौजूद होंगे परन्तु ऊपर लिखे हुये दो जैनशास्त्र और श्रेणिकचरित्रके देखनेसे ऐसा भत मालूम होता है कि जब महावीर स्वामी अहंत हुये उसके पहिले ही बुद्धने अपने नये भतका उपदेश देना शुरू करदिया था। चूंकि हमको मालूम है कि मौडिलायनने बौद्धमत कदापि नहीं चलाया। इस लिये धर्मपरीक्षाके श्लोकका यह अर्थ करना चाहिये कि मौडिलायनने बुद्धको बौद्धमतका प्रचार करनेमें दूसरोंसे अधिक सहायतादी, इस बातकी सच्चाई बौद्धयथाओंसे भी जाहिर होती है क्योंकि मौडिलायन और सारिपुत्र बुद्धके दो बड़े शिष्य थे ॥

अब हम जैनियोंकी प्राचीनताका और भी पता लगते हैं। कई अंग्रेज विद्वान् जैनोंकी विशेष कि कोलब्रूक (Colebrooke), बुहलर (Bühlner), और जैकोबी (Jacobi) इत्यादि कहते हैं कि जैनमत ब्राह्मणोंके भतसे निकलः प्राचीनता।

है और इसको स्वामीपार्वनाथने चलाया है। अब हम देखते हैं कि यह बात सत्य है या नहीं। हम इन विद्वानोंको और सासकर बुहलर और जैकोबी (Bühlner & Jacobi) को धन्यवाद देते हैं; उन्होंने हालमें जो अद्भुत और आश्र्य पैदा करनेवाली बातें प्रगट की हैं उन सबकेलिये हम उनके ऋतश हैं, परन्तु जब हम देखते हैं कि वे जैनमतको ब्राह्मणोंके भतसे निकलाहुआ और पार्वनाथका चलाया हुआ बतलाते हैं तो हमको बड़े दृःखसे यह भी कहना पड़ता है कि वे हमारे साथमें बड़ा अन्याय करते हैं। उनके ऐसा कहनेसे केवल यह समझा जायगा कि वे नीचे लिखी कहावतके अनुसार काम करते हैं कि 'भाड़मेंसे निकालकर भट्टामें ढाल दिया' क्योंकि वे हमको एक दृःखसे निकालते हैं और दूसरेमें पटकते हैं, जैनमतके विषयमें वे वैसाही वर्ताव करते हैं जैसा कि लेसन (Lassen), वेबर (Weber) वार्थ (Barth), और विल्सन (Wilson) ने किया है, इन्होंको यह देखकर बड़ा आश्र्य हुआ कि जैनमत बौद्धमतसे बहुत मिलता है और चूंकि वे जैनमतका हाल नहीं जानते थे। इसवास्ते वे यह समझने लगे कि जैनमत बौद्धमतकी पक्ष शास्त्रा है। बुहलर (Bühlner) और जैकोबी (Jacobi), अंग्रेज विद्वानोंको भी यह बात देखकर कि जैनमत और ब्राह्मणमत एक दूसरेसे मिलते हैं, बड़ा आश्र्य हुआ और चूंकि उनको भी जैन मतका पूरा २ हाल मालूम नहीं था। इसलिये उन्होंने भी यहीं समझलिया कि जैनमत ब्राह्मणमतका शास्त्रा है। परन्तु क्या हमको फिर यह न बतलाना चाहिये कि उन्होंने इस सम्मतिके देनेमें बहुत शीघ्रता की। उनको उचित था कि जबतक जैनमतका पूरा २ हाल न जान लेते तबतक अपनी राय न देते। ये दोनों विद्वान्, जानते हैं कि उनको स्वयं बौद्धमतके ग्रंथोंसे ही यह बात मालूम हुई है कि जैनमत बौद्धमतकी शास्त्रा नहीं है, उनको मालूम है कि बौद्धमतके ग्रंथोंमें यह नहीं लिखा है कि जैनमत बौद्धमतके पीछेका है बल्कि यह लिखा है कि यह निप्रयोका

प्रत है जो बुद्धसे भी पहले मौजूद था । उनको चाहिये कि वे हिन्दू आश्रोंको फ़ै-
और देखे कि जैनमतकी प्राचीनताके विषयमें उनको क्या र समाप्त भिलते हैं ॥

अब हम इस बातकी जाच करते हैं कि जैनमत ब्राह्मणोंके मतसे निकला है या
जैनमत ब्राह्मणमतसे नहीं निकला
पर्याप्त दोनों पुराने भारतवर्षके एकही
बाबुभेदभेदसे निकले हैं
यह भी पुराने भारतवर्षमें इसी तरह पर पैदा
हुआ जैसा कि ब्राह्मण मत ।

महाशयो ! मुझको यहां यह कहनेकी आज्ञा दीजिये कि लोगोंको पुराने भारतवर्ष-
लोगोंको पुराने का गलत हाल मालूम इवा है । आप यह कहापि न समझें कि मैं
भारतवर्षकावधार्थ हाल यह बात इस्तरहपर कहता हूँ जैसे कि कोई अहंकारी विद्वान्
मालूम नहीं हुआ । कहता हो । मैं न तो कोई विद्वान् ही हूँ और न विद्वान् की परछाई ।
किंतु मैं एक तुच्छ विद्यार्थी हूँ और इस विषयमें मेरा अभ्यास भी बहुत कम हुवा है ।
कप्तान सी.ई. हुआर्ड (Captain C. E. Luard) साहब मध्य प्रदेशकी मनुष्यगणनाके
अफसर हैं । उन्होंने कुछ दिन हुये कि जे ढव्ल्यू. डी. जोनस्टनसाहब बहादुर प्रेफ
आर जी. ऐसू (J. W. D. Johnstone, F. R. G. S.) की मार्फत (जो ग्वालिपर
रियासतके कुल विद्याके महर्कर्मके मालिक हैं । और जो मर्हुमशुमारीके अफसर भी थे) कुछ
सप्ताहात भेरेपास भेजे । मैंने अन्ने मित्रोंकी सहायता से उन प्रश्नोंका उत्तर तो दिया
परन्तु साथ ही मेरे मनमें यह इच्छा पैदा हुई कि जैनमतकी प्राचीनताका खोज लगाना
चाहिये । उससमय से हमने इसविषय की ओर ध्यान दिया और जो कुछ हमने अबतक
पढ़ा है उससे मैं कहता हूँ कि पुराने भारतवर्षका हाल जाननेमें लोगोंने बहुत
गलती की है । यह विर्भव मेरे चित्तमें उत्पन्न हुआ है और मैं उसको छिपाना नहीं
चाहता । मनुष्य बहुआ समझते हैं कि पुराने भारत वर्षमें ब्राह्मणोंके मतके सिवाय और
कुछ नहीं था परन्तु वे यह नहीं बतलाते कि ब्राह्मणमत किसको कहते हैं । यदि
उन लोगोंका यह मतलब है कि ब्राह्मणमत हरवस्तुको कहते हैं जो पुराने भारतवर्षमें
प्राचीनकालमें मौजूद थी तो उनकी कल्पना सत्य होसकती है, परन्तु यदि उनका
मतलब यह है कि ब्राह्मणमत वैदिकमतको या वैदिकयज्ञोंके मतको कहते हैं तो हम
नहीं जानते कि वे इसबातके समझनेमें क्यों दोषी नहीं हैं कि पुराने भारतवर्षमें ब्राह्म-
णोंके मतके सिवाय और कुछ नहीं था । पुराने भारतवर्षमें केवल वैदिकयज्ञ ही नहीं
थे । इसमें सन्देह नहीं कि उस समयमें ऐसे मनुष्य भी थे जो कहते थे कि-

‘ अग्निष्ठोपीयं पशुं हिस्यात् ’

अर्थ—पुरुषको ऐसे पशुओंका वध करना चाहिये जिनके देव अग्नि और सोम हैं ।

परन्तु उसी समयमें ऐसे आहमी भी थे जो कहते थे कि—

‘ मा हिस्यात्वं भृतानि । ’

अर्थे—किसी जीवकी हँसा मत करो. और ऐसे भी मनुष्य ये जो निम्नलिखित उपदेश देवे थे कि:—

न स्वर्गे नापवर्गे ता नैवात्मा पारलौकिकः ।
 नैव वर्णं श्रमादीनां क्रियश्वर्फल्लायिकाः ॥
 अग्निहोत्रं त्रयो वेदाञ्चिदण्डं भस्मगुण्ठनम् ।
 बुद्धिपौरुषहीनानां जीविका धारुनिर्मिता ॥
 पशुश्चनिहतः स्वर्गं ज्योतिष्ठोमे गमिष्यति ।
 स्वपिता यन्मानेन तत्र कस्याच्च हिंस्यते ॥
 मृतानामपि जन्मनां आदृं चेद् वृत्तिकारणम् ।
 गच्छतामिह जन्मनां व्यर्थं पाथेयकल्पनम् ॥
 स्वर्गस्थितायदा तृप्तिं गच्छेयुस्तत्र इनतः ।
 भ्रासादस्योपरिस्थानामनं कस्मात्र दीयते ॥
 यावज्जीवेत् सुखं जीवेदणं कृत्वा धृतं पिवेत् ।
 'भ्रमीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥
 'यदि गच्छेत् परंलोकं देहादेशविनिर्गतः ।
 'कस्माद्यो न चायाति बन्धुस्नेहसमाकुलः ॥
 'तत्र जीवनोपायो ब्राह्मणैर्विवरस्त्विवह ।
 मृतानामेतकार्याणि नत्वन्पद्विघ्नते क्वचिद् ॥
 त्रयोदेवस्य कर्तारो भांडधूर्तनिशाचराः ।
 जफेरीतुफेरीतपादिपद्वितानां वचःस्मृतम् ।
 अथस्यात्रहिंश्चलं तु पलीशाश्च प्रकीर्तितम् ॥
 भण्डैस्तद्वत्परञ्चैव ग्राम्यं जातं प्रकीर्तितम् ॥
 मांसानां स्वादनं तद्वन्निशाचरसमीरितमित्यादि ॥

अर्थ—न कोई स्वर्ग है न सोक्ष है और न परलोक है जिसमें फिर जन्म होता हो, और न चारों वर्ण (ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य, और शूद्र) और आश्रमादि (ब्राह्मचर्य, गृहस्थ, वाणप्रस्थ और सन्यास) का कोई सच्चमें फल प्राप्त होता है। अग्निहोत्र, तीनवेद (कक, यजु और साम), (तीनदण्ड) और क्षरीरपर भस्मलग्नाना। इंधरने ऐसे मनुष्योंके लिये ही जीविका बनाई है जिनमें न तो बुद्धि है और न पौरुष (हिम्मत) है। यदि यह बात सत्य है कि जो पशु ज्योतिस्टोभयज्ञमें माराजाता है वह स्वयं स्वर्गमें घलाजाता है तो फिर क्या कारण है कि यज्ञकानेवाला अपने पिता की बलि नहीं देवे जिससे वह भी स्वर्गमें चला जाय ? यदि मेरेहुये मनुष्य की श्राद्धसे तृप्ति (तस्क्षण) हो जाती है तो फिर मुसाफिरोंका रास्तेके बास्ते भोजन

लेजाना बिलकुल बेफायदा है। यदि श्राद्धकरनेसे देव संतुष्ट होते हैं तो किर जो मनुष्य मकानकी छतपर बैठे हैं उनको नीचेसे भोजन कर्यों नहीं देते। मनुष्यको चाहिये कि जबतक शरीरमें प्राण रहे, तबतक सुखसे रहे और शरीरको भी दूध इत्यादि वस्तुओंसे पुष्ट रखें। चाहे क्षणी (कर्जदार) भले ही होजाय। जब एकबार शरीर भस्म होजाता है तो फिर वह कैसे मिलसकता है? अगर यह बात सत्य है कि देहसे निकल-कर जीव परलोकमें जाता है तो वह भाईबन्धोंके स्नेहसे व्याकुल होकर फिर कर्यों नहीं लौट आता। इसकारण ब्राह्मणोंने मरहेये मनुष्योंकेलिये जो श्राद्धादि बना रखे हैं वह केवल अपनी जीविका पैदा करनेके लिये ही बनाये हैं। इनसे और कुछ मतलब नहीं है और न इनसे कहीं कोई दूसरा फलही प्राप्त होता है, तीनों वेदों के बनानेवाले भाँड ठग और राक्षस थे और पंडितोंके ऐसे प्रतिष्ठित कुलमेसे ये जैसे कि जर्फी तुर्फी इत्यादि। अश्वमेघमें जिन २ बुरे काम करने की आज्ञा रानीकों दी है वे सब और पुरोहितोंको कई प्रकारकी दक्षिणा देना भाँडोंने चलाई है और मांसभक्षणकी निशाचरों [राक्षसों] ने आज्ञा दी है।

[सर्वदर्शन संग्रहपृष्ठ ६-७ कलकत्तेकी छपी]

नये आराम तत्त्व मनुष्य जो वेदकी निन्दा करते थे चार्वाक थे। डाक्टर राजेन्द्र लालगित्रने योगसूत्रपर एक पुस्तक बनाई है। उसकी भूमिकाके १० पृष्ठों कहते हैं कि सामवेदमें एक सन्यासीका वर्णन आया है जिसने वेदको निन्दा की थी और जिसका धनं भूगुको देदिया गया था। वह यह भी कहते हैं कि ऐतरेय ब्राह्मण नामक पुस्तकमें लिखा है कि ऐसे कईयतियोंको यह दंड दिया गया था कि वं शृणाल अर्थात् गांदडोंके सामने केक दिये गये थे।

क्रावेदके तीसरे अष्टक अध्याय ३ वर्ग २१ क्त्वा १४ में उन मनुष्योंका कथन आया है जो कीकट; वा मगघमें बसते थे और जो यश और दान आदिको बुरा बतलाते थे-

किंतेक्रृष्टविकीकटेषु गावोनाविशरंहुन्हेनतर्पान्तधर्मयम् ।

आनोभरप्रगन्दिष्यवेदोर्नेचाशास्त्रमध्यवबंधयानः ॥

सायनभाष्य—हे इन्द्रकीकटेषु अनार्यनिवासेषु जनपदेषु यद्वा कृताभियागदान होमस्त्रणाभिः क्रियाभिः किं फलिष्यतीत्यश्रद्धानाःप्रत्युतपिवतसादतायमेवलां-कोनपरइतिवदन्तोनास्तिकाः कीकटास्तेषुगावस्तेतवकिं कृष्णति नक्षत्रित्वांपयोगं कूर्वतीत्यर्थःअनुपयोगंदर्शयति आशिरं सोममिश्रणयोगं पयः न हुन्हेन हुंहंदि किंवधर्मं प्रवग्मार्यकमोपयुक्तं महावीरपात्रं स्वयः प्रदानद्वारेण नवपन्तिनदीपयंति एतेनसात्रां अथार्थर्माणिनोपयुज्यन्तइत्यपिसूचितं भवति एवंकचिदिपि वैदिकर्मणि अनुपयुक्ता-

स्ताः गाः नो सम्भयमा मरभा हस्तके बलं ताएव किंतर्हि प्रथं गंदस्य द्वै गुण्यादिक्लज्जणपरिमा-
णं गतोर्धीमायेवगभिष्यतीति बुद्धश्य परेषां ददातीति मगन्दो वार्तुषिकातस्य पितॄं पुत्रादिः
प्रगनन्दः प्रस्कव्यादिवदपत्यार्थः प्रश्नदेव ब्रह्मोत्पत्ते तस्यात्यन्तकुसीदिकुलस्य वेद्धेष्ठ
माहर किंच हेमघबन्धनविन्द्रनैवरशास्त्रं नोद्वागुशद्गप्योनिषु उत्पादिताः शास्त्राः पुत्रापौ
त्रादिपरम्परायेन सचाशास्त्रः शूद्रापत्यैश्च केवलैः शूद्रो वेदी पत्पत्पव्यहति चर्चयात् कहेतुत्वे
नस्मरणात् तस्य संबधिधनं नैवाचाशास्त्रां तदन्नोऽस्य अध्यं रन्धयसाधय एतेषां यद्दनं
तत्वं नोपयुज्यते ऽस्यदायतं तु तद्दनं पागादिद्वारात् वोपयुज्यते तस्माच्च दस्य अध्यं
प्रयच्छेति भावः (भाव) ॥

अर्थ—हे इन्द्र निमं अनार्थ लोग रहते हैं ऐसे देशोंमें अथवा जो पुरुष ऐसा
कहते हैं कि यज्ञादि दान करनेसे क्या फायदा होता है ? अपर्णा इच्छानुसार आहार
विहार करना चाहिये. ऐसे नास्तिकोंके पास जो गायें हैं उनसे तुझारा क्या फा-
यदा निकलता है क्योंकि वे लोग सोमरसमें घिलानेके योग्य उनका दूध कभी
नहीं दूहते. इसकारण किसी वैदिक कर्ममें न आनेवाली गायें तुम हमको दो,
और जो पैसा उधार देकर दूगुना पैसा करते हैं और तुमरे काममें उस पैसेको
नहीं लाते उनके पैसेको भी तुम हमको दो इसी तरह नीच शास्त्राओंमें उत्पन्न हुये
पुरुषोंका जो बन है, वह भी हमको दो. क्योंकि उनका धन तुम्हारे काममें नहीं
आता. और हमारा धन पञ्चादि द्वारा तुम्हारे काममें आता है ।

फिर महाज्ञयो ! पुराने भारत वर्षके सबलोग व्यासमुनिके न्यायके ही फलपाती नहीं
थे, न वे सब एक नंपुसक ब्रह्मपर विश्वास करते थे. वल्कि उनमेंसे बहुतसे ऐसे भी थे जो
कपिलकी तरह कहते थे—

“इंश्वरातिदेः” (सांख्यदर्शन अ० १ सूत्र १३)

अर्थ—इंश्वर सिद्ध नहीं हुआ है.

कहवेदमंडल ८ अध्याय १० सूक्त ८९ क्रचा ३ में भारेवनामी कृषि कहते हैं कि
कोई इन्द्र नहीं है और न किसीले उसको देखा है, जब इन्द्र ही नहीं हैं तो हम
किसकी स्तुति करें ! यह केवल लोगोंका वृथा कहना है कि इन्द्र भी कोई है परार्थमें
कोई इन्द्र नहीं है—

“नेन्द्रोस्तीतिनेमउत्त्व आह कई ददर्शकमभिष्ट वाद” ॥ ३ ॥

साधनभाष्य—इन्द्रोऽस्तित्वेः सन्देहः । तत्राह—नेमउभार्गवोनेम एवन्द्रोगामत्वः
कश्चिभास्तीत्याह । तत्र कारणं दर्शयति । कईमेनमिन्द्रं इदर्शं अद्राक्षीत् । न कोप्य
प श्यत् । अतः कवयमभिष्टवाम अभिष्टुमः । तस्यादिन्द्रोनामकश्चिद्विषये इति ।

कचा ४ में इन्द्र अपनी सत्ताको (होनेको) प्रामाणिक करनेका उद्योग करता है । और कहता है कि मैं अपने शत्रुओंका नाश करता हूँ ।

* “अथयस्मि जरितः पश्यमेह विश्वाजातान्यभ्यस्मिमहा

ऋतस्यमापदिशोवर्धयत्नादादरोभुवनादरीयि” ॥ ४ ॥

साधनभाष्य—एवं नेमस्य ऋथेर्वचनमाकर्णे इन्द्रस्तस्य सप्रीपमाजगाम । आगत्य चात्मानमनेनचेनस्तीति । हे जरितः है स्तोतः अथयस्मिमः इह तव समीपे स्थितं मी पश्य, विश्वा सर्वोणि जातानि भुवनानि महा महत्वेन अभ्यस्मि अहवभिभवामि । किंच यामां ऋतस्य सत्पत्स्य यज्ञस्य त्वाप्रदिशः प्रेदष्टरो विद्वांसः स्तोत्रैवच्यन्ति अपि च आदीर्दः आदारणशीलोऽहं भुवना भुवनानि शत्रुभूतानि दर्शीयि भूषं विदारयामि ।

अर्थ—हे नेम मैं यह हूँ तू मुझको अपने पास खड़ा हुआ देख, मैं सब लोकोंको अपने तेजसे जीतता हूँ, मुझको विद्वान् लोग स्तोत्रोंसे खुश करते हैं, मैं आदरके योग्य हूँ और शत्रुओंका सब जगह नाश करता हूँ ।

मंडल २ अध्याय २ सुक्त १२ कचा ५ में गृतसमद कषि कहते हैं कि, ऐसे मी भनुष्य हैं जो कहते हैं कि कोई इन्द्र नहीं है, परंतु यथार्थमें इन्द्र है.

“यस्मापृच्छन्ति कहसेसि घोर सुते साहैर्भेषोभस्तीत्येनं सो अर्यः पुष्टीर्वेज इवामि नातिश्वदस्मैष्वत्सज्जना स इन्द्रः ॥ ५ ॥

साधनभाष्य—अपश्यन्तो जनायोर्दैशत्रुणाधातकं यंपृच्छन्तिस्मकुहेसति, सहंद्रः कुत्रवत्तेत इति सेति “सोचिलोपेवेत्पाहपूरणम्” इति सोलोपे गुणः । न क्वचिदसौ तिष्ठतीतिमन्यमानाजन एनविन्द्रमाहुः “एष इन्द्रो नास्तीति” तथाच मंत्रे—नेन्द्रोभस्तीति नेमउत्पव्याहेति” इतिभिति पूरणः । उज्जापिच स इन्द्रो विजिव । इवज्ञावदसत्वार्थे । उद्गजकप्रवसन्नभ्योरेः सम्बन्धिनीः पुष्टीः पोषकाणि गवांशादीनिधनानि आग्नितिसत्वतोहिनास्ति । श्रीङ्ग हिंसायाम् “मीनाते निर्गमे” इति च्छसः । तस्मात्तद्वदस्माइन्द्राय धत्त स इन्द्रोऽस्तीतिवृश्यते तथापि अस्तीतिविश्वासं कुरुतः एवं निर्धारण गृहिषोपेतः स इद्वेनाह मिति०-

अर्थ—मूर्ख लोग यह समझकर कि “इन्द्र कहा है और वह कहा नहीं है” कहते हैं कि इन्द्र नहीं है विचारवान् पुरुष कहते हैं कि वह शत्रुओंकी गाय आदि धनका नाश करता है. इसलिये उसका होना जाना जाता है. उसपर विश्वास करो वह इन्द्र मैं नहीं हूँ ।

फिर पुराने भारतवर्षमें ऐसे भनुष्य थे जो यह विश्वास करते थे कि पुनर्जन्म अवश्य होता है, और ऐसे भी थे जो इसका खण्डन करते थे ।

बार्थ (Barth) साहच कहते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथमें कई स्थानपर इसबातकी चर्चा आई है, कि वास्तवमें दूसरा जन्म होता है या नहीं ।

ऋग्वेद अष्टक ६ अध्याय ४, वर्ग ३२ क्रचा १० में अर्हदशब्देनकाट अर्थात् असुरोंका वर्णन है, जो इस जन्ममें सूर्यर्थको देखते हैं परन्तु दूसरे जन्ममें ऐसे लोकमें जायंग जहाँ अंधकार छाया हुआ है—

कदुमहीर धृष्टा अस्यत विषीः कदु वृत्रघो असृतम् ।

इन्द्रा विश्वान्वेकनायं अर्हदृष्टउतकत्वा पणी रंभा ॥ १० ॥

सायनभाष्य—कदु कदा स्वल्पस्येन्द्रस्यतविषीर्विलानि महीःप्रहान्ति अधृष्टाःअधृष्टान्य धर्ष काण्यासन् कदु कदा तु सनु वृत्रघो वृत्रहन्तुरिन्द्रस्य हन्तव्य मसृतं अर्हसितं अभवत् न कदाचिदित्यर्थः । अथवास्य प्रहान्ति वलानि सेना लक्षणानि कदाप्य धृष्टानि अन्य वलैरहेसितवानि तथा वृत्रघः शारीरं बलं असृतं पन्थैरहेस्य ईर्वशेन द्विविधे-न वलेन्द्रोविश्वान् सर्वान्वेकनाटान् अनेनकुसीदिनो वृद्धिजीविनोवायुषिकाउच्यन्ते कथं-तद्युत्पत्तिः वे इति अपत्रंशोद्विशब्दार्थं एकं कार्यापणाद्युषिकापयथयच्छन्दोमसंयत व्यौनयेनदर्शपति ततोद्विशब्दैनेकशब्देनचनाटयंतीतिबेकनाटाःतानहर्दैशः अहःशब्देन तदृपादक आदित्यो भिथेयो भवति तं पश्यन्तीत्यहर्दैशः । ननु सर्वे सूर्ये पश्यन्ति कोत्रातिशय इति उच्यते इव जन्मनिसूर्यं पश्यन्ति न जन्मान्तरे लुब्धका अयष्टां-रोन्धेतमसि भजन्ति । अथवा लौकिकान्येवाहानि पश्यन्ति पारलौकिकान्यदृष्टानि दृष्टप्रधाना हि नास्तिकाः अतः ईशान् पणीनि पणिसद्वशान् शद्रकलपान् उतशब्द एवार्थेकत्वोत्कर्मणैवताहान्दि व्यापारैणैवाभिभवतीति शेषः । यद्वा पणी नुत पणीने वापि भवति नपश्चारं । पणीनानिन्दास्मर्यते—गोरक्षकानापणिकांस्तथाचकाहशीलकान् । प्रेष्यान्वाद्युषिकांश्चैवविप्रान् शूद्रवदाचरेत् इति ॥

अर्थ—इन्द्रकी बड़ोसेना अन्योंको धर्षण न करनेवाली कब हुयी और वृत्रके मारनेवाले इन्द्रके मारने योग्य जो पुरुषथे वे उससे न मारेगये ऐसा भी कब हुआ अर्थात् कभी नहीं? अथवा इन्द्रकी सेनाका धर्षण कभी किसीसे भी नहीं कियागया, और इन्द्रके शारीरिक बलको भी कभी किसीसे बाधित नहीं किया, ऐसे दोप्रकारके बलसे इन्द्रने सबवेंक नाटोंको (इससे व्याज बढ़ेसे जीनेवाले लोग लिये जाते हैं । व्युत्पत्ति इसप्रकार है, वे यह अपत्रंश दो के अर्थमें हैं । एक कार्यापण उधारलेनेवालेकोदेकर दो भुजेदेना ऐसे उधारदेनेवाले लोग कहते हैं । तथाच द्विशब्दसे और एकशब्दसे जो व्यापार करते हैं, वे वेकनाट कहलाते हैं) जो अर्हदृश हैं । अहःशब्दसे दिनका कलेवाला सूर्य कहाजाता है, अर्थात् जो सूर्यको देखते हैं यहाँ शंका होती है कि सूर्यको तो सभी देखते हैं इस कहनेमें विशेष क्या हुवा इसके उत्तरमें कहते हैं—कि इसी जन्ममें सूर्यको देखते हैं दूसरे जन्ममें

नहीं सो भी यज्ञ न करनेवाले अव्यतमसमये जिरते हैं। अथवा लैसेकिक दिनोंको ही देखते हैं पारलौकिकोंको नहीं देखते क्योंकि नास्तिकोंके दृष्टप्रधान है और शूद्रतुल्य हैं ताहानादि व्यापारसेही अभिभूत करता है।

ये नास्तिक ये जो परलौकिकों नहीं मानते ये क्योंकि वे कहते ये कि हमने उसको नहीं देखा है॥

जैनशास्त्रोंमें पुराने भारतवर्षकी दशा ठीक २ दर्शाई गई है, उनमें लिखा है कि जब जैनशास्त्रोंमें दिग्म्बर कृषि कृषम पृथ्वीपर यह उपदेश कररहे थे कि 'आहेसापरमो पुराना भारतवर्ष धर्मः' अर्थात् किसीजीवको न मारना यहीं परम धर्म है, और अपनी निरक्षणी वाणीसे मनुष्य, देव और पशुओंका उपकार कर रहे थे, उससमय ३६३ पाल-पूढ़ी गुरुभी ये जो अपने २ मतोंका उपदेश कर रहे थे, उनमेंसे एक शूक्र वा वृहस्पति था जिसने चार्वाक मत चलाया। निससंदेश हमको पुराने भारतवर्षकी यहीं ठीक २ दशा माहूम होती है। प्राचीनसमयमें तीसरे कालके अन्ततक एकमतका एकहीं उपदेशक नहीं था बल्कि ३६३ थे इससे भी अधिक थे जो अपने २ सिद्धांतोंका उपदेश करते थे, और जैसा उनकी समझमें आता था वैसा इसलोक और इसजन्मको बतलाते थे।

पुराने भारतवर्षके विषयमें जो ऊपर लिखा है उसको मैक्समूलर (Max Muller) साहब और प्रायः करीबकरीब अन्य सब विद्वान् मानते साहबकी राय हैं। सन् १९९९ ईस्वीमें जब उनकी अवस्था ७६ वर्षकी थी और जब उनके नेत्रोंकी ज्योति और न याइकरनेकी शक्ति ही वैसी रही थी जैसी कि २६ वर्षकी अवस्थामें थी और जब वह अपनी सहायताके लिये युवापुरुषोंसे आशारखते थे जैसेकी वह खुद अपनी युवा अवस्थामें अपने गुरु और अध्यापकोंकी हर्षपूर्वक सहायता करते थे यह श्रेष्ठ विद्वान् मैक्समूलर (Max Muller) साहब लिखते हैं कि—

" कई शब्दोंके अनेक अर्थ होते हैं जैसे कि प्रजापति ब्रह्म वा आत्मा। यह अर्थ या तो उनशब्दोंने ग्रहण करलिये हैं या उनके लिये ये अर्थ उपयुक्त करते हैं। यदि हम यह समझें कि इन अर्थोंमें बराबरउच्चति होती रही है तो यह हमारी भूल है। जो कुछ हमको ब्राह्मण और उपनिषदोंसे भारतवर्षकी विद्या और उसके विद्वानोंके विषयमें हाल मालूम हुआ है उसके मुताविक हम यह मानसके हैं कि इसदेशमें चारों तरफ विद्याके वे अंत केन्द्र (मरकून) थे। जिनमें किसी न किसी मतके बलवान् पक्ष लेनेवाले होते थे"

छहों दर्शनोंके सूत्र जो एक दूसरेसे भिन्न हैं किसी प्रकार इसवातका दावा नहीं करसकते, कि वे कायदेके मुताविक व्यवहारके पहले उद्यमको प्रगट करते हैं, बल्कि मैक्स मुलर साहबका पद्दर्शन Max (Muller's six systems of Philosophy)

वे यह जाहिर करते हैं कि कई पौद्धिगोंमें अलग ३ विद्वानोंने जो बातें दर्शाएँकी थीं उनका ये अंतिमसंयह है ” । “ राजा हर्ष और बौद्ध यात्रियोंके समयसे लेकर महा भारतके बनाये जाने, यूनानी हमला कलेवालोंकी सक्षी बौद्धोंकी त्रिपताका सुलासा वर्णन और अंतमें उपनिषद् और वेदोंके मंत्रोंके समयतक जहाँ तक हम भारतवर्षके विचारका पता लगासके हैं- हमको हरस्थान पर एकही चित्र दिखाई देता है. अर्थात् एक समाज जिसमें आत्मसम्बंधी अनुराग प्रबल और तेज मालूम होता है, और जिसमें लौकिक पदार्थके तरफ प्रेमकी बहुत न्यूनता है । एक ऐसा समाज जो विचारशीलोंका भुवन और तत्त्ववेत्ताओंका राष्ट्र है ” ।

“ जिन न्यायसम्बंधी युक्तियोंका भारतवर्षके विचारशीलोंने उपदेश दिया था उनके बड़े समूहके बीचमें इन षट्टदर्शनोंने जो एक दूसरेसे अलग २ हैं, अपने सत्त्व (मौजू-दर्गी) को कायम रखता है ” ।

“ इस बातसे भी कि कई सूत्र दूसरे सूत्रोंका खण्डन करते हैं, और प्रमाण देते हैं यह स्वीकार करना पड़ता है, कि उससमयमें जो उनकी अंतिम अवस्थासे पहले था पृथकर न्यायकी शिक्षाओंके साथही साथ उन्नति होती जाती थी ” ।

“ यद्यपि उपनिषद् और ब्राह्मणोंमें एकही प्रकारका वर्णन है तो भी उनमें बड़ा विस्तार, नियमका अभाव और भाँति २ की कल्पनायें हैं, जिनको अनेक आचार्य और शिक्षा पुष्ट करती हैं । मंत्रोंमेंभी हम यह बात देखते हैं कि विचार अलग २ हैं, और एक दूसरेके स्वाधीन हैं. यहांतक कि कभी २ तो स्पष्ट रूपसे उनसे पूरी २ अश्रद्धा और नास्तिकता प्रगट होती है । यदि हम यह चाहते हैं कि हमको षट्टदर्शनोंकी इतिहास सम्बंधी उत्पत्ति और उन्नतिकाठीक २ हाल मालूम हो तो हमको चाहिये कि इन सब बातोंकी तरफ ध्यान दें ” ।

“ऐसी २ रायें कि चारोंका पहले समयमें मौजूद थे, हम कई मंत्रोंमें देखसकते हैं जिनमें बहुत वर्ष पहले मैंने शुद्धके नास्तिक मतके अद्वृतचिन्ह बतलाये थे । वृहस्पतिके मतपर चलनेवालोंके कई सूत्र ऐसे हैं जिनसे यह बात प्रगट होती है कि उनके साथसाथ और दर्शन भी मौजूद थे । वाहैस्पत्य (वृहस्पतिके मत वा चारोंकपर चलनेवाले) यह कहते हैं कि गोया वे औरोंसे ऐसेही मुख्तलिक हैं । जैसे और उनसे पृथक हैं । मंत्र, ब्राह्मण और सूत्रोंमें वैदिक (कौतुक) मतपर विरोधके चिन्ह दिखाई देते हैं, और उनका अनादर करनेसे हमको पुराने भारत वर्षके धर्म, न्याय, मुद्द और मुद्दस्थानोंका बिल्कुल उलटा जान हो जावेगा ” ॥

महाशयो! यह राय प्रोफेसर बैक्स मूलर (Prof.MaxMuller) साहबने उसकत दी थी जब उनकी उम्र ७६ वर्षकी थी । मुझे अफसोस है कि मेरे लिये इसकत इतना समय

नहीं है कि मैं इस विषयमें विस्तारपूर्वक वर्णन करसकूँ परन्तु जो कुछ थोड़ासा मैंने आपके सामने कहा उससे आप आसानीसे जान सकते हैं कि लोगोंको पुराने भारतवर्षका कैसा मिथ्या हाल मालूम हुआ है पुराने भारतवर्षमें एकही मत वा फिलासिफी (Philosophy) नहीं थी बल्कि अनेक मत और अनेक प्रकारकी फिलासफी थी जिनकी संख्या ३६३ या इससे भी अधिक थी, ठीक ३ संख्या तो कौन बता सकता है? ऐसी दशामें आप यह कैसे कह सकते हैं कि जैनमत ब्राह्मण मतसे निकला है और यह बात भी कैसे कहसकते हैं कि जैनियोंने कपिल, कणाद, पतंजली, गौतम वा और दूसरे महात्मा-ओंकी नकल की है।

क्या यह संभव नहीं है कि प्राचीन समयमें ऐसे अनेक मतोंके पक्षपाती थे जैसे कि पुराने भारतवर्षमें वेदात्, सांख्य जैन और चार्वाक इत्यादि जिनमेंसे बहुतसे हमेशाके नकलकरना नहीं है लिये नष्ट होगये हैं। नकल करनेका खयाल बहुत आश्रय करी है। जो मनुष्य यह कहते हैं कि जैनियोंने नकल की, उनको यह साचित करना चाहिये कि कब, किस प्रकार और किसने नकल की? वे अपनी कल्पनाओं (खयालों) से लोगोंके दिलोंमें क्यों भ्रम पैदा करते हैं?। पुराने भारतवर्षमें किसी प्रकारका नकल करना नहीं था। इसबातको हमारे निदान् प्रोफेसर मैक्समूलर Prof. Max Muller साहब इस तरहपर पुष्ट करते हैं:-

“हमने जो यह कथन किया है कि पुरानेभारतवर्षमें तत्त्व ज्ञानसंबंधी विचार अत्यंत मैक्समूलर Max उच्चतिपर थे और किसी प्रकारकी रोक उनके लिये नहीं थी अगर Muller साहबकीरण यह बात सत्य है तो दृसरोंसे नकल करनेका खयाल जो हमारे दिलमें स्वभावहीसे बैठाहुआ है बिलकुल अनुचित मालूम होता है। सचमुचमें कल्पनाओंका अद्भुत समूह था और कोई रोकनेवाला शक्ति नहीं थी और जहांतक हमको मालूम है न कोई ऐसी आप राय ही थी जो उसमें कायदा उत्पन्न करती। इसलिये जैसे हमको इस बातके कहनेका अधिकार नहीं है कि कपिलने बुद्धसे नकल की, कौई पुरुष यह नहीं कहेगा कि हिन्दुओंको जहाज बनानेका खयाल फीनीशियावालों (Pheenicians) के जहाजों को देखकर हुआ और स्तूपोंके बनानेका खयाल मिश्रदेशवालोंके स्तूपोंको देखकर हुआ जब हम हिन्दुस्तानका वर्णन करते हैं तो एक पेसी सृष्टिमें होते हैं जो उस सृष्टिसे अलग है, जिसको हम यूनान, रूम और यूरोप (Europe) के अन्य मुल्कोंमें देखते हैं और हमको यह उचित नहीं है कि शटपट यह नतीजा निकाललें, कि चूंकि बौद्धमत और कपिलके सांख्य दर्शनमें एकसी ही रायें पाई जाती हैं। इसलिये बुद्धने अवश्य कपिलकी नकल की होगी। अथवा जैसा कि कुछलोग मानते हैं

कपिलने बुद्धकी नकल की होगी, “ यहवात भी हम दृढ़तासे कह सकते हैं कि भारतवर्षमें तत्त्वज्ञानसंबंधी विचारकी एक बड़ी भारी सामान्य पूँजी थी जो भाषाकी तरह किसी खास मनुष्यकी नहीं थी और जिसका हरएक विचारशील पुरुष वायुकी तरह श्वासलेता था। केवल इसी विनापर यह कहा जा सकताहै कि हमको भारतवर्षके कर्णि २ सब न्यायदर्शनोंमें ऐसे ख्यालात मिलते हैं जिनको सब तत्त्वज्ञाननेवाले अंगीकार करते मालूम होते हैं और किसी एक खास पुरुषसे संबंध नहीं रखते” ।

“ इस विश्वासके सिवाय कि दुःखका उसके स्वभाव और उत्पत्तिकी जांच करनेसे नाश होसका है और भी अनेक विचार हैं जिनका उस बहुमूल्य खजानेसे पता लगाना चाहिये जो भारतवर्षके हरएक विचारशीलपुरुषके लिये खुला हुआ था। निस्सन्देह इन सामान्यविचारोंने मर्तोंके पृथक् २ भेष धारण करलिये हैं परन्तु इससे हमको धोखा नहीं खाना चाहिये थोड़ासा ध्यान देनेसे हमको इसका प्रधानकारण मालूम होसकता है” ।

“ जितना ज्यादा मैंने अनेक दर्शनोंको पढ़ा उतनाहीं अधिक मुझको विज्ञानभिक्षु और अन्यपुरुषोंकी रायकी सचाईका विश्वास हुआ कि षट्दर्शनोंके भेद होनेके पूर्वकालमें जातीय वा सर्व प्रियतत्त्वज्ञानकी (फिलासफी Philosophy की) सामान्य पूँजी थी अर्थात् तत्त्वज्ञान संबंधी विचार और भाषाका बहुत दूर उत्तरदिशामें और भूतकालमें (वीतेहुये जमानेमें) एक मानसोवर था, जिसमेंसे हरएक विचारवान पुरुषको अपने २ मनोरथके वास्ते ग्रहणकरनेका आज्ञा थी ” ॥

महाशयो ! यहकथन प्रोफेसर मैक्समूलर (Max muller) साहबने उस वक्त कियाथा जब उनकीउम्र ७६ वर्षकी थी । जोक है कि यह महाविद्वान् जैनमतको नहीं पढ़ासके उनकी सब उत्तर वैदिक और बौद्धमतकी विद्याको प्रगट करनेमें व्यतीत हुई और उनको गरीब जैनमतके पढ़नेकेलिये समय नहीं मिलसका । यदि उन्होंने कहा है कि जैनमतको निग्रंथ नातपृत्तने चलाया तो मैं ख्याल करता हूँ कि यह उन्होंने इस सबवसे कहा कि उन्होंने इसरायके ग्रहण करनेमें कोई क्षति (विघ्र) नहीं देखी । यह राय उनकी जैनमतकी प्राचीनता पर विचार करनेका नतीजा नहीं है परन्तु मुझको प्रसंग नहीं छोड़ना चाहिये मुझे यहां केवल यह बतलाना है कि पुराने भारतवर्षमें किसी प्रकार की नकल नहीं करना था । अनेक क्रियोंकी जीवनके विषयमें अनेक रायें थीं और जो दर्शन आप देखते हैं वे उन क्रियोंकी रायोंका संग्रह हैं ॥

महाशयो ! मेरा यहां यही निषेदन है कि शब्द हिन्दूमत और ब्राह्मणमत जो प्रायः हिन्दूमत और आ-

वैदिकमतके लिये व्यवहारमें आते हैं मुझको ठीक नाम नहीं मालूम हाणमत वह दोनों होते । हिन्दूमत किसको कहते हैं ? हिन्दूओंका मत है परन्तु नाम ठीक नहीं है । हिन्दू कौन हैं ? कहते हैं कि वे आर्य जो सिंघु नदीके किनारेपर बसते थे हिन्दू कहलाते हैं परन्तु क्या यह सब आर्य वैदिकमतके माननेवाले थे ? क्या उनमें ऐसे आर्य नहीं थे जो वैदिकमतको बुरा बतलाते थे और क्या उनमें जैन, चार्वाक और अन्य कईमतोंके (जो अब गुप्त होगये हैं) मनुष्य नहीं थे ? क्या इस आशय से हम हिन्दू नहीं हैं ? फिर केवल वैदिकमतको ही क्यों हिन्दूमत कहना चाहिये ? अब देखिये कि ब्राह्मणमत किसको कहते हैं, कि ब्राह्मणोंका मत सो ब्राह्मण मत है । परन्तु ब्राह्मणोंके मतसे क्या मतलब है ? वह मत जिसको ब्राह्मणोंने चलाया, या ऐसा मत जिसको ब्राह्मण मानते हैं । पहली हालतमें कोई ऐसा मत नहीं है जिसको ब्राह्मणोंने चलाया हो । हम देखते हैं कि क्षत्री भी बड़े उपदेशक थे, बल्कि कई हालतोंमें ब्राह्मणोंसे भी बड़े चढ़कर थे और कौन बतलासकता है कि क्षत्रियोंने उसमतके चलनेमें जो सिर्फ ब्राह्मणोंका मत कहलाता है क्या २ काम किये ? हम जानते हैं कि कृष्णका उपदेश और रामचंद्रजीका नमूना इस संसारमें हरएक पुरुषको उसके जीवन में धीरज बंधासके हैं । कौन बतलासकता है कि राम और कृष्णके समान किन २ क्षत्रियोंने पुराने भारतवर्षमें उसमतके चलनेमें क्या २ किया जो अब ब्राह्मणोंका मत कहलाता है ॥

यदि आप कहें कि ब्राह्मणमतसे वह मत समझना चाहिये जिसको ब्राह्मण मानते हैं तो इस हालतमें भी यह वैदिकमतको जाहिर नहीं करसकता (वैदिकमत केवल ब्राह्मणोंके लिये ही नहीं है वल्कि द्विजन्मां अर्थात् ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यके लिये है)

यदि आप कहें कि ब्राह्मणमत वह मत है जो ब्रह्मको जानता है तो आप यह नाम ऐसे हिन्दूदर्शनों पर जैसे कि सांख्य और पूर्वभीमासा जिनमें ब्रह्म नहीं है कैसे लगासके हैं ? इस कारण हिन्दूमत और ब्राह्मणमत मुझको गलतनाम मालूम होते हैं यदि आप इनको वैदिक मत, या फिलासफी (Philosophy) के लिये भी इस्तेमालमें लावें । प्राचीनकालमें कोई हिन्दूमत वा ब्राह्मणमत नहीं था परन्तु निस्सन्देह वैदिकमत था और इस वैदिकमतसे जैनमत किसी प्रकार नहीं निकला ।

अब हम यह देखते हैं कि जैनमतको पार्थीनाथने चलाया था नहीं और पार्थी-जैनमतको पार्थी-नाथको जैनमतका चलानेवाला किसी बौद्ध जैन वा हिंदु-शास्त्रोंमें नाथने नहीं चलाया वरन् कृष्णस देवने लिखा है या नहीं।

बौद्धमत इस विषयमें उपचाप है और यही आशा कि जासक्ती थी क्यों कि बौद्ध-बौद्धमतके प्रथं मत अंतिम तीर्थकर महाबीरके समयमें ही तो चला है। बौद्धशास्त्रोंमें महाबीर स्वामीको केवल निर्ग्रीथोंका प्रवान (मुखिया) लिखा है उनमें यह नहीं लिखा कि महाबीर निर्ग्रीथमतके चलानेवाले थे, जहांतक डाक्टर जेकोबी (Dr. jaeobi) शोष कर सके उन्होंने वैसा ही पाया है ॥

जैनशास्त्रोंमें लिखा है कि जब क्रष्णदेवने दक्षिण ली तो चारहजार राजाओंने जैनशास्त्र उनका साथ किया और दिग्म्बर होगये परन्तु वे उनके कठिन चारित्र पर छढ़ नहीं रह सके और उनमें से ३६३ ने पालण्डमत चलाये । उनमें एक शुक्र और बृहस्पति भी था। यह कथन तीसरे कालके अंतका है। इसप्रकार जैनशास्त्रोंके अनुसार क्रष्णदेव जैनमतके पहले उपदेशक थे। यह कथा कि ३६३ राजा-ओंने भ्रष्ट होकर ३६३ पालण्डमत चलाये वह प्राचीन कालमें पुराने भारत वर्षकी ज्ञानसंबंधी दशाको प्रगट करती है जैसा कि मैं ऊपर कह आया हूँ। उस समयमें ज्ञानसंबंधी बड़ा प्रचार था और ज्ञानसंबंधी विचारके अगणित केन्द्रस्थान सारे देशमें फैले हुये थे।

अब देखिये कि ब्राह्मणोंके ग्रंथोंमें इस जैनकथाको पुष्ट करने लिये कोई बात हिंदुशास्त्र है या नहीं। भागवत पुराणके पांचवें स्कंध, अध्याय २-६ में क्रष्णभक्ती चर्चा (१) आई है। इस पवित्र ग्रंथमें लिखा है कि १४ मनुओंमें से स्वयंभू मनु पहला था। जब ब्रह्माने देखा कि मनुष्य संस्त्वा नहीं बही तो उसने स्वयंभू मनु और सत्यरूपाको पैदा किया और सत्यरूपा स्वयंभू मनुकी छी हुई। उनके प्रियव्रत लड़का हुआ। जिसका पुत्र अग्नीधर हुआ। अग्नीधरके घर नाभिने जन्म लिया। नाभिने मेहदंडीसे व्याह किया और उनसे क्रष्णदेव उत्पन्न हुए। यह बही क्रष्ण हैं जिनको भागवतमें दिग्म्बर और जैनमतका चलानेवाला लिखा है। अब देखिये कि क्रष्ण कब पैदा हुये। सृष्टिके शुरूमें ही जब ब्रह्माने स्वयंभू मनु और सत्यरूपाको पैदा किया। वह उनसे पांचवीं पीढ़ीमें थे और पहले सत्ययुगके अन्तमें हुये और २८ सत्ययुग इस असेंतक व्यतीत होगये हैं। इन क्रष्णने जैनमतका उपदेश दिया। छठे अध्यायके छठोंक ९ से ११ तक भागवतको रचनेवाला

(१) देखो आगे परिशेषकां लेख नं. ८ का।

अहंतका वर्णन करता है कि जो कोंका, वेंका और कुटका राजा था, वह लिखता है कि अहंत अपने देशके लोगोंसे क्रपभका चरित्र सुनकर कलियुगमें जैनमत चलावेगा जिसके माननेवाले ब्राह्मणोंसे धृणा करेंगे और नरकमें जायंगे—

यस्य किलानुचरितमाश्रमातीतमुपाकरणि कोंकवेंककुटकानां राजाहन्नामोप-
शिक्षयकलावद्दे उत्कृष्टयाणे भवितव्येन विमोहितः स्वधर्मपथमकुतोभयमपहाय कुप-
थपाखण्डमसगङ्गसं निजमनीषया भन्दः संप्रवर्तयिष्यते ॥ ९ ॥

येन हवावकलौ मनुजाप सदा देवमायामोहिताः स्वविधिनियोगशौचचारित्रविही-
ना देवहेलान्यपव्रतानि निजनिजेच्छया युहाना अस्नानां च मनाशौचकेशोलुञ्च
नादतिकलिनाऽधर्यवहुले नोपहर्ताधयो ब्रह्मब्राह्मणयज्ञपुरुपलोकविदूषकाः प्रायेण भ-
विष्यन्ति ॥ १० ॥ ते च द्विक्तिनया निजलोकयात्रयान्धपरंपर्याश्वस्तास्तमस्यन्धे
स्वयमेव प्रथविष्यन्ति ॥ ११ ॥ (पंचमस्कंथ अ० ६)

. अर्थ—जिनके चारित्रको सुनकर कोंक, वेंक, कुटकदेशोंका राजा श्रीअहंत नामक
उनकी (श्रीक्रष्ण देवकी) शिक्षालेकर पूर्वकर्मके कारण कलियुगमें जब अघर्म बहुत
होलायगा तब अपने धर्मके मार्गको छोड़कर अपनी बुद्धिसे कुपथ पाखण्डमतको जो
सबके विरुद्ध होगा चलावेगा ॥ ९ ॥

जिसके द्वारा कलियुगमें प्रायः ऐसे निष्ठष्ट पुरुष होजावेंगे जो देवमायासे मोहित
होकर अपनी विधि शौच और चारित्रसे हीन, देवताओंकी निरादरता, जिनमें हो ऐसे
कुत्सित व्रतों अर्थात् स्नान, आचमन और शौचका न करना और केशलुंचन इ-
त्यादि व्रतोंको अपनी इच्छासे धारण करें और जिसमें अघर्म अधिक है ऐसे
कलियुगसे नष्टबुद्धिवाले वेद, ब्राह्मण, विष्णु और संसारक निन्दक होंगे ॥ १० ॥

जिनके मतका मूल वेद नहीं है ऐसे वे पुरुष अपनी इच्छानुसार चलनेसे और
अंधपरम्परासे विद्वास करनेसे खुद ही घोर अंधकारमें पड़ेंगे ॥ ११ ॥

ऐसा कभी भी कोई राजा नहीं हुआ और जहांतक मैं खोज करसका न किसी
और ब्राह्मणोंके ग्रंथमें जहां शब्द अहंत आया है उसको कोंक, वेंक और
कुटकका राजा लिखा है । अहंत शब्दका अर्थ प्रशंसनीय (तारीफके लायक) है यदि
यह शब्द अर्ह धातुसे निकला है जिसका अर्थ स्तुति करना है । इसका अर्थ वैरि-
योंका नाशकरने वाला भी हो सकता है यदि यह शब्द अरिहंत हो तो । यह शब्द
अरिहंत विनिपुराणमें आया है—

अरिहंतित तत्रामधेयं पापप्रणाशनम् ।

भवद्विश्वैकतर्तव्यं कार्यं लोकसुखावहम् ॥ ३१ ॥

अर्थ-आपका नाश करनेवाला अरिहन् यह उसका नाम है आपको भी कह कार्ये करना चाहिये जिससे कि लोगोंको सुख होने.

अर्हत् नामका कोई राजा नहीं था। क्रष्ण स्वयं अर्हत् वा अरिहत् थे। क्योंकि वे स्तुति योग्य थे। और कर्मकूपी वैरियोंका नाशकरने वाले भी थे। अगर अर्हतराजाने कलियुगमें जैनमत चलाया होता तो क्रष्णको वाचस्पतिकोषमें जिनदेव और शब्दार्थ चिन्तामणिमें आदिजिनदेव क्यों कहा होता जैसे क्रष्ण भगवद्वतार भेदे आदिजिने ४२३ (बालार्थ चित्तामणि)

मैंने सुना है कि कई उपनिषदोंमें क्रष्ण को ही अर्हत् लिखा है। अर्हत् नामका कोई राजा नहीं था। क्रष्ण खुद अर्हत् थे। परस्पर द्वेषके कारण भागवतका कर्ता कहता है कि अर्हत् कलियुगमें क्रष्णके चरित्रपर चर्लगा और जैनमतका उपदेश करेगा। शायद उसने जैनमतका ज्यादा ग्राचीन बनाना नहीं चाहा परंतु उसके कहनेके मुताबिक भी अगर अर्हतने क्रष्णके चरित्रकी नकल की तो यह वह चरित्र था जिसपर जैनमत चलाया गया। इस आशयसे भी क्रष्णभने ही जैनमतका बीज बोया था ऐसा सावित होता है।

नीलकंठ महाभारतका प्रतिष्ठित टीकाकार है ऊपरकी रायकी पुष्टिमें उसका भी प्रमाण है। महाभारतके शातिर्पन्न मोक्षधर्म अध्याय २६३ श्लोक २० की टीकामें नीलकंठ कहता है कि अर्हत् वा जैन वृषभके शुभ आचरणको देखकर मोहित होगये थे—

“ क्रष्णमादीना महायोगिनामाचारं दृष्टुं अर्हतादयो मोहिताः ॥ ”

महाशयो ! यह अध्याय पढ़नेके लायक हैं। इसमें तुलाधार और जाजलिका संवाद है। तुलाधार अहिंसाका पक्ष लेता है और वैदिक यज्ञोंके कुल हेतुओंका खण्डन करता है और जाजलि यज्ञमें जो जीवहिंसा होती है उसको पुष्ट करता है।

इस प्रकार ब्राह्मणोंकी पुस्तकोंके मुताबिक क्रष्ण जैनमतके चलानेवाले थे। उन्होंनें पहले पहले उन सिद्धांतोंका उपदेश किया जिससे जैन मतकी नींव जमी। जहाँ तक मैं सोज करसका किसी भी हिन्दू शास्त्रमें पार्श्वनाथको जैनमतका चलानेवाला नहीं बताया। इस विषयमें मेरी कई विद्वान् शास्त्रियोंसे बातचीत हुई और उन सबने मुझसे यही कहा कि क्रष्ण ही जैनमतके चलाने वाले थे।

इस तरह महाशयो ! आप देखसके हैं कि जैन और ब्राह्मण ग्रंथोंके मुताबिक क्रष्ण ही जैनमतके चलानेवाले थे फिर क्या यह आश्वर्यकी बात नहीं है कि कोलब्रुकं (Colebrooke) बुहलर (Buhler) और जैकोबी (Jacob) जैसे विद्वान् अंग्रेज अपनी मनवृत्त कल्पनाओंको प्रगट करें और पार्श्वनाथको जैनमतका चलानेवाला बतावें।

धर्मके विषयमें उनको चाहिये कि वे हमारे शास्त्रोंसे काम लें न कि वे अनुमान ही पर विश्वास कर बैठें ॥

आप जानते हैं कि धर्म, धर्म ही है. यह मनुष्यको उसके जीवनसे भी अधिक प्यारा होता है और मेरी तुच्छ रायमें विद्वानोंको धर्यका विषय तुच्छ नहीं समझना चाहिये क्यों कि उनका लेख कानून होता है. और उनकी रायप्रमाण होती है इसलिये उनको धर्मके विषयमें अपनी राय देनेमें जलदी नहीं करनी चाहिये वल्कि दूसरेके शास्त्रोंपर ध्यान देना चाहिये और उनके भावोंका आदर करना चाहिये ॥

महाशयो ! इस बातका भी ध्यान रखना चाहिये कि केवल हिन्दू और जैनशास्त्रोंकी मधुराके शिल कथाओंके अनुसार ही हम कृष्णको जैनमतका चलानेवाला नहीं लेख. बतलाते बल्कि इन कथाओंके पुष्ट करनेमें और भी पक्का सुवृत्त है जो फ़ाक्टर फ़ुहरर (Fuhrer) ने मधुरामें खोज किया था और जो करीब दोहजार वर्षका है। आप जानते हैं कि प्रोफेसर बुहलर (Buhler) ने एक किताब छापी है जिसका नाम एपिग्रेफिया इन्डिका (Epigraphy Indica) है इस किताबकी पहली और दूसरी जिलदर्में जैनियोंके बहुतसे शिलालेख प्रकाशित किये हैं। यह लेख दोहजार वर्षके पुराने हैं और इनपर इन्डोसिथियन (Indo-Sylium) गजा कनिष्ठ हुवषक और वसुदेवका संबद्ध है। इनसे हमको मालूम होता है कि गृहस्थी जैनी कृष्णकी मूर्तियां बनाते थे. दृष्टिकोणके लिये निम्न लिखित शिलालेख देखो—

नं० ८

(ध A) सिद्धम् म (ह) रा (ज) स्य र (१ जा) तिराजस्य देवपुत्रस्य हुवषकस्य स ४० (६०?) हेमतमासे ४ दि १० एतस्यां पृष्ठायां कोदिये गणे स्थानिकीये कुल अट्ट (वेरि) याण शास्त्राधाचकस्यार्थवृद्धहस्ति (स्य) (व B) शिष्यस्य गणिस्य आर्थेत् (००) स्य पुर्यम् (न) (स्य) (व) तकस्य

(क)—सकस्यकुटुम्बिनीयेदत्ताये—नदम्भो महाभोगताय शीयताम्भगवानृष्टभश्चीः अर्थ—जय ! प्रसिद्ध राजा और महाराजाधिराज देवपुत्र हुवस्कके सम्बत ४० (६० ?) में हेमत (शीतकाल) के चतुर्थमासकी दशमीको इस ऊपर लिखीहुई मिति को यह उत्कृष्ट दान बतनिवासी, का पासकको ल्ली दत्ताने पूज्य वृद्धहस्ति आचार्य जो कोत्तियगण, शानिकीयकुल, और आर्थ वेरियाओं (आर्यवज्रके अनुयायी) की शास्त्रमें से था, उसके शिष्य माननीयस्वरत्न गणिनकी प्रार्थनापर किया था भगवान तेजस्वी कृष्ण प्रसन्न हैं (पृष्ठ ३८६ दिल्द पहली)

नं० १४

(अ A) १ सिद्धम् ॥ कोटियातो गणातो ब्रह्मदासिकात (३) कुलातो
२ उ (चे) नागरितो शास्त्रातो—रिनातोसं (भ) तो (गतो) अ (अर्थ—
(ब B) १ जेष्ठ हस्ति (स्प) शि (या) अर्थ महलोअर्थ जेष्ठ (हस्तिस)
(शिशो) अर्थ (गा) ढक (३) (त) स्प शिशिनि (अर्थ) २ शामयेनिवर्तना
ठ (स)—प्रतिशावर्मयेधीतु (गुल्हा) ये जय दासस्य कुरुंबिनिये दार्यं

अर्थ—जय ! पूज्यजेष्ठहस्ति (जेष्ठ हस्तिन्) जो कोत्तियगण, ब्रह्मदासिककुल, उच्च
नागरीशास्त्रा, और आरिनसंभोगमें था उसका शिष्य माननीय महल था । आदरके योग्य
जेष्ठ हस्ति (जेष्ठ हस्तिन्) का शिष्य मान्य गाधक था उसकी चेली पूजनीय सामाकी
प्रार्थनापर वर्माकी पुत्री और जयदासकी ब्रीं गुलहानें उषम (क्रष्ण) की मूर्तिकी
प्रतिष्ठा कराई ॥

(पृष्ठ ३८९ जिल्ड पहली)

नं० २८

(अ A)—भगवतो उसभस वारणेगणे नाडिके कुले सा (यं)
(ब B) दुक्सवायकससिसिनिएसादिताएनि—

अर्थ—भगवान उषम (क्रष्ण) की जय हो सादिताकी प्रार्थनापर जो वारणगणके
उपदेश, नांदिककूल और शास्त्राके बुककी चेलीथी—

(पृष्ठ २७६—२०७ जिल्ड २ री)

अब आप देखसक्ते हैं कि करीब दोहजार वर्षके हुये कि क्रष्ण प्रथम जैन तीर्थकर
समझे जाते थे । अब महावीर और पार्थनाथ कब हुये महावीर स्वामीने संवत् विक्रमसे
४७० वर्ष पहले मोक्ष पाया और पार्थनाथ का निवारण इससे २५० वर्ष पहले हुआ ।
पस शिलालेख जो इन दो तीर्थकरोंके चन्द्र(कई) सौं वर्ष पीछे लिखेगये थे, इसबातका
सुबूत देते हैं कि क्रष्ण जैन तीर्थकर थे । यदि महावीर और पार्थनाथ जैनमतके चलाने
वाले होते तो मनुष्य जिनको दोहजार वर्ष हो चुके हैं क्रष्ण की मूर्तियां क्यों बनाते ॥

महामयो ? आज दोपहरके बक्त मुझे आपके सामने इस बातके कहनेमें बड़ा खेद
होता है कि लोगोंने हमारे पवित्रधर्मको बहत ही तुच्छ समझ रखा है कई लेखकोंने
इसको छट्टासदीमें निकला हुआ समझा है । कई इसको बौद्धमतकी शास्त्रा बतलाते हैं
कहयोंने इसको चारोंक भतके साथ मिला दिया है कई महावीरको इसका प्रचलित कर-
नेवाला बतलाते हैं और कहयोंकी राय है कि पार्थनाथ इसका चलानेवाला था । हम

विद्वानोंसे ऐसे भुग्त सलूककी आशा कभी नहीं करते थे। हम यह कभी नहीं समझते थे कि विद्वान् ऐसे धर्मको हानि पहुँचावेंगे जो कि सबके लिये दयालू है परन्तु इस दुष्टसंसारमें नेकी बहुधा विपत्तिमें होती है ॥

महाशयो ! मैं अपने व्याख्यानके इस भागको पूरा करनेसे पहले एकबार फिर भी पुराने भारतवर्षका पुराने भारतवर्षकी तरफ लौटता हूँ। मैं आपको इसबातका विश्वास विशेष वर्णन दिलाता हूँ कि प्राचीन कालमें इस श्रेष्ठ देशमें केवल ऐसे ही मनुष्य नहीं थे जो कहते थे कि-

“स्वर्गकामो यजेत्”

अर्थ—जो मनुष्य स्वर्गमें जाना चाहता है उसको यज्ञ करना चाहिये ।

परन्तु ऐसे भी बहुत धर्मव सम्प्रदाय थे जो इन यज्ञोंका कुछ भी गौरव नहीं करते थे और इनको बुरा समझते थे। शोककी बात है कि वे सब सम्प्रदाय हमारे समयतक विद्यमान नहीं रहे हैं और उनमेंसे वहन्तसे हमेशाकेलिये नष्ट होगये हैं परन्तु अब भी कुछ ऐसे हैं जिनके तत्त्वशास्त्र हमारे साथ लगे हैं और मैं रूपाल करता हूँ कि ये सम्प्रदाय इस बातको सिद्धकरनेकेलिये काफी है कि प्राचीन समयमें भारतवर्षके वैदिक यज्ञ और यज्ञमें जीवहिंसा ही स्वर्ग और मुक्तिके कारण नहीं थे, बल्कि लोग इन्हीं मनो-रथोंको सिद्ध करनेकेलिये हिंसासे विरुद्ध कारणोंको भी काप्रमें लाते थे और जब कि एक यतवाले कहते थे कि हम संसारस्त्री समुद्रको हिंसासे पारकरसकते हैं दूसरे यतवाले कहते थे कि सिर्फ अहिंसा ही निर्वाणिका (मोक्षका) कारण है ॥

प्रथम हीं प्राचीन योगियोंके तत्त्वशास्त्रको देखिये जिसको पतंजलि क्रियने योगशास्त्र हमारे लिये तरतीबवार संग्रह किया है। हसारे पास जैनाचार्य हेमचन्द्रका (जो हेमचन्द्रकोषके एक प्रसिद्ध ग्रंथकर्ता है) बनाया हुआ योगशास्त्र भी है परन्तु चूँकि पतंजलिके योगसूत्र अच्छीतरहसे मालूम हैं हमें उनको पढ़ना चाहिये और देखना चाहिये कि उनमें अविनाशी सुखकी प्राप्तिकेलिये वैदिकयज्ञोंको सहायक बताया है या नहीं ।

महाशयो ! पतंजलिके सूत्रोंमें यह कहीं भी नहीं लिखा कि वैदिकयज्ञ किसीप्रकारकी सहायता देते हैं बल्कि इसके विपरीत पाद २ सूत्र ३० में ‘यम’ का कथन किया है और अहिंसा सत्य, अस्तेय, ब्रह्मवर्थ और अपरिग्रहको उसमें सामिल किया है:-

अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमः ॥ ३० ॥

टीका—तत्र ग्राणवियोगप्रयोजनव्यापारो हिंसा सा च सर्वानन्धहेतुःतदभावःअहिंसा। हिंसायाः सर्वकालप्रेव परिहार्यत्वात् प्रथमं तदभावस्त्रपाया अहिंसाया निर्देशः। सत्यं वा

इनसोंपरार्थत्वं । स्तेयं परस्वापहरणं तदभावः 'अस्तेयं' । ब्रह्मचर्यं उपस्थिसंयमः । अपरिग्रहभोगसाधनानामस्तीकरणं । त एते अहिंसादयः पंचयमशब्दवाच्या योगाभ्युत्तेन निर्दिष्टाः ॥ २० ॥

(इति राजमातृणः)

अर्थ भाषा—अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रहका नाम 'यम' अर्थात् बंधन है। जिस काममें किसी जीवके ग्राणोंका नाश हो वह हिंसा है। यह सब पापोंकी मूल है। इसका न होना अहिंसा कहलाता है। चूंकि हिंसाका सबकालमें त्याग करना चाहिये इस कारण उसके अभावके अहिंसाका सबसे पहले कथन किया है। यथार्थ बातको कहना और मनमें शोचना सत्य कहलाता है। पराये धनका हरलेना स्तेय अर्थात् चोरी है उसका अभाव अस्तेय है। ब्रह्मचर्य स्त्रीसे भोगकरनेकी इच्छाको रोकनेका नाम है। अपरिग्रह विषयमें गके पदार्थोंको न रखनेको कहते हैं। इन पाच (अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह) को 'यम' शब्दसे जाहिर किया है। इस यमको योगका सहायक बतलाया है ॥

३१ वें सूत्रमें इन पांचों बंधनोंको जिनका नाम 'यम' हैं महाब्रत कहा है यदि भनको समस्त दशाओंमें उनका ध्यान रखना जायः—

एते जातिदेशकालसमयानवच्छिन्नाः सर्वभौममहाब्रतम् ॥ ३१ ॥

टीका—‘जाति’ ब्राह्मणत्वादिः। ‘देशः’ तीर्थादिः। ‘कालः’ चतुर्दश्यादिः। ‘समयः’ ब्राह्मणप्रयोजनादिः। एतैश्चतुर्भौमेः ‘अनवच्छिन्नाः’ पूर्वोक्ता अहिंसा-दयो यमाः सर्वासु लित्पादिषु चित्तभूमिषु भवाः ‘महाब्रतं’ इत्युच्यते। तद् यथा ब्राह्मणं न हनिष्यामि, तोर्थं कंचन न हनिष्यामि, चतुर्दश्यां न हनिष्यामि, देवब्राह्मणा-चर्थव्यतिरेकेण हनिष्यामीत्येवं चतुर्विधावच्छेदर्थ्यतिरेकेण कर्त्तिवृत्ति कर्त्तिवृत्ति कर्त्तिवृत्ति कर्त्तिवृत्ति न हनिष्यामीत्यवच्छिन्नाः एवं सत्यादिषु यथायोगं योजयं। इत्थमनियतीभूताः सामान्ये नैव प्रवृत्ताः महाब्रतमित्युच्यते, न पुनः परच्छिन्नावधारणां॥३१॥

[इति राजमातृणः]

अर्थ भाषा—ये सर्वे साधारणकेलिये जाति, देश, काल और समयकी अपेक्षा (लिहाज) विना बड़े तप हैं। जाति आदि इन चार सूरतोंके भेदसे रहित चित्तवृत्तिकी समस्त दशा और हालतोंमें इनका आदेश हैं अर्थात् इसका यह मतलब नहीं है कि मैं ब्राह्मणका नहीं वध करूँगा बल्कि इसका यह मतलब है कि मैं किसी कारण भी किसी जगह में और किसी समयमें भी किसी भी जीवकी हिंसा नहीं करूँगा। इसीप्रकार और यमोंका भी अर्थ करना चाहिये। इसतरह जब इन आचरणोंका विनामेदके सबकेलिये व्यवहार

होता है तो ये महाब्रत कहलाते हैं। जब उनके साथनमें किसी प्रकारका विच्छेद (छोड़ना) लगता है तो उनको महाब्रत नहीं कहते ॥

जिसप्रकार योगीको यह प्रतिज्ञा करनी पड़ती है कि मैं किसी स्थानमें किसीसमयमें किसी भी जीवकी हिंसा किसी भी मतलबकेवास्ते नहीं करूँगा। इसी प्रकार सत्य, अस्तेय आदिको भी समझाना चाहिये क्योंकि इस प्रकारकी प्रतिज्ञायें महाब्रत कहलाती हैं ॥

३५ वें सूत्रमें कहा है:-

आहिंसाप्रतिष्ठायां तत्सञ्चिधौ वैरत्यागः ॥ ३५ ॥

टीका—नस्पार्हिंसां भावपतः ‘सञ्चिधौ’ सहजविरोधिनामप्यहितकुलादीनां ‘वैरत्यागः’ निर्यत्सरतयावस्थानं भवति । हिंसारता हिंसत्वं परित्यजन्तीत्यर्थः ॥

भाषार्थ—जिसका आहिंसामें पूरा २ प्रण हैं उसके पास वैरभाव नामको भी नहीं रहता अर्थात् स्वाभाविक निर्देय जीव जैसे सर्प, नीला इत्यादि भी कुछ हानि नहीं पहुँचाते । तात्पर्य यह है कि जिन जीवोंका स्वभाव हानि पहुँचानेका है वे भी अपने हानिकारक स्वभावको त्याग देते हैं ॥

इसतरह महाशयो ! आप देसप्रकार हैं कि योगदर्शनमें आहिंसाको कैसा मुख्य समझा है । योगीको अपना मनोरथ सिद्धकरनेकेलिये सर्वेदा सब स्थानमें और सबप्रकारके मतलबकेवास्ते चाहे वह कुछ ही क्यों न हो सर्वे प्रकारकी हिंसाका अवश्य ही त्याग करना चाहिये।ऐसा करनेसे उसका ऐसा प्रभाव होजाता है कि जिन जीवोंमें परस्पर वैर होता है यदि वे उसके पास आते हैं तो वे तुरन्त अपना वैरभाव छोड़ देते हैं । योगसूत्रोंमें आद्योपात यह कहीं नहीं कहा कि यज्ञ भी योगीको सहायता देते हैं । सिर्फ आहिंसा सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ही उसके सहायक होते हैं ॥

३६ वें सूत्रमें कहा है:-

सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाः फलाभ्रपत्वम् ॥ ३६ ॥

टीका—क्रिया मारणादिक्रियाः ‘योगादिका’ फलं, स्वर्गादिकं प्रयच्छन्ति । तस्य तु सत्याभ्यासवतो योगिनः तथा सत्यं प्रकृष्टयते यथा अकृतायामपि क्रियायां योगी फलमाप्नोति । तद्वचनाद् यस्य कस्यचित् क्रियोकुर्वतोऽपि क्रियाफलं भवतीत्यर्थः ॥१६॥

अर्थ—जो पुरुष सत्यमें हड़ है वह कर्मोंके फलका आश्रय स्थान है । क्रिया यज्ञ है जिनको यदि क्रिया जावेतो स्वर्गादिफलकी प्राप्ति होती है । जो योगी सत्यका अभ्यास करता है ऐसे महात्म्यको प्राप्त होता है कि उसको उन कर्मोंके क्रिये विना ही वे फल मिल जाते हैं और उनकी आज्ञासे हरकोई पुरुष भी उनकर्मोंके क्रिये विना वे फल पा सकता है ॥

सत्य अर्थात् शूट बोलनेके त्यागको यहां ऐसा उत्तम बतलाया है जैसा कि यज्ञोंके वैदिमें कहा है अर्थात् अविचल विश्वासके साथ सत्य बोलनेसे मनुष्यको वही फल प्राप्त होते हैं जो यज्ञोंके करनेसे होते हैं और सत्यबोलनेवाला उस निर्दयताके पातकसे बचा-रहता है जो यज्ञोंमें होती है ॥

महाशयो ! यह सूत्र बड़ा अर्थ सूचक है । इससे यह बात साफ् ३ जाहिर होती है कि योग कलेवाले वैदिकयज्ञोंको नहीं मानते थे । विशेषकर यह उस पुरुषकेलिये एक बड़ा जबाब है जो वैदिक यज्ञोंका पक्ष लेता है ॥

सत्यप्रतिष्ठार्या क्रियाकलाश्रयत्वम्

अर्थ—जो सत्यमें दृढ़ है वह कर्मोंके फलका आश्रयस्थान है ॥

योगी कहता है “हमको यज्ञ नहीं करने चाहिये क्यों कि वे निर्दयतासे दू-षित हैं हमको उनके बदले सत्य बोलना चाहिये और सत्यवादी बनना चाहिये जो बस्तु मनुष्योंके स्वालमें यज्ञोंसे प्राप्त होती हैं, वे सब हमको सत्य बोलनेसे प्राप्त होंगी. केवल इनना ही नहीं बल्कि अगर हम सत्यका अभ्यास करें तो हमारा ऐसा माहात्म्य होजायगा कि हमारी आज्ञासे यज्ञोंके कल्पित फल हर किसीको मिल सकते हैं” ॥

महाशयो ! शायद् आप कहें कि उपर लिखा हुआ सूत्र वैदिक यज्ञोंके फलका संदर्भ नहीं करता है अगर ऐसा ही है तो योगदर्शन क्यों जीव हिंसाका विलुप्त निषेध करता है और क्यों सर्वदा सब स्थानोंमें और चित्तकी सब अवस्था ओर्में वह अहिंसाकी तरीफ़ करता है? यदि यज्ञ गुणकारी होते तो वे योगके सहायक भी समझे जाते परन्तु आश्रयर्थका बात है कि वे सहायक नहीं समझे गये ॥

महाशयो ! प्राचीन समयमें जो सम्प्रदाय योगका अभ्यास करते थे, वे अवश्य ही वैदिकयज्ञ और जीवाहंसाके विरुद्ध होंगे, चाहे वे किसी मतलबके वास्ते भी क्यों न किये जाँय । इस बातकी सही आप कमसे कम योगियोंका एक सम्प्रादाय अर्थात् जैनियोंके विषयमें तो स्पष्ट रूपसे देखसकते हैं । यह बात आपको अवश्य याद रखनी चाहिये कि जैनी बड़े योगी हुये हैं । समस्त जैनतीर्थकर बड़े योगीश्वर थे । कोई जैनी विना योग किये मोक्ष नहीं पा सकता. कमोंकै नाश करने और मोक्ष पानेकेलिये योग एक ज़क्करी बात है. आप हमारे मंदिरोंमें हमारी मूर्तियोंको देखिये ऐसा मालूम होता है कि वे योगाभ्यास कर रहीं हैं । उनके आसन और ध्यानको देखिये और विचार कीजिये कि वे समाधिमें कैसी मग्न हो रहीं हैं यह जैनमूर्तियोंमें ही विशेष बात है । यदि आपको योगाभ्यास करती हुई कोई

मूर्ति भिलैगी तो वह अवश्य जैनमूर्ति ही होगी । हिन्दुओंकी मूर्तियोंमें यह बात नहीं हैं. यह बडे शोककी बात है कि बहुत लोग जैनमतके रसको नहीं समझते हैं. वे नम्र मूर्तियां पूजनेपर जैनियोंकी निन्दा करते हैं परन्तु वे उन मूर्तियोंके आसन और ध्यानको कभी नहीं देखते वे यह कभी नहीं सोचते कि कषि ध्यानमें मग्न होनेके कारण वस्त्र धारण करनेकी कुछ चिन्ता वा फिकर नहीं कर सकते थे ।

पस ! महाशयो ! जैनकषि भहान् योगी थे और आप जानते हैं कि उनका धर्म “आहिसा परमो धर्मः” है ॥

महाशयो ! मुझे यहां एक बातसे आश्रय हुआ है. वह यह है कि योगियोंको पंचमहाव्रत करने पड़ते हैं । क्या यही जैनियोंके पंचमहाव्रत नहीं है ? जैनियोंके मूल बडे योगीश्वर थे और उनको और योगियोंके मानिन्द पंचमहाव्रत पालन करने पड़ते थे ॥

अब कपिल मुनिके सांख्य दर्शनको देखिये लहु सूत्रमें कहा है-

सांख्यदर्शन. “अविशेषशोभयोः” ॥ अ० १ सूत्र ६ ॥

भीष्य-उभयोरेव दृष्टादृष्टयोरत्यन्तदुःखनिवृत्यसाधकत्वे यथांक्त तद्रेतुत्वे चाचिशेष एव मन्तव्य इत्यर्थः ॥

अर्थ—दृष्ट और अदृष्ट दोनों साधन अत्यन्त दृःख निवृत्तिके साधक न होनेसे और दोनोंमें यथांक्त वे ही हतु (अविशुद्धि इत्यादि) होनेसे दोनोंमें कुछ विशेष नहीं यही मानना चाहिये ।

दोनोंमें कुछ भेद नहीं है अर्थात् दृःख नाश करनेके प्रत्यक्ष उपाय और वैदिक उपायोंमें कुछ भेद नहीं है दोनों वगचर हैं और क्यों ? इसवास्ते कि वैदिक यज्ञोंमें निर्दयताका पातक लगता है । यज्ञमें जीवहिंसा होती है उसका अवश्य बुरा फल होगा और पुरुषको वह दृःख उठाना पड़ेगा ॥

निश्चयमें कपिल मुनिके मतपर चलनेवाला इस नीचे लिखा हुई श्रुतिका सच्चा माननेवाला है:-

“या हिंस्यात् सर्वाभूतानि”

अर्थ—किसी जीवकी हिंसा नहीं करनी चाहिये ।

वह इस मतकी नहीं मानता कि श्रुतिः-

“अश्रीषोमीयं पशुमालभेत्”

अर्थ—मनुष्योंको ऐसे पशुओंका वध करना चाहिय जिनके देवता अग्नि और सोम हैं ॥

ऊपरवाली श्रुतिः-

“ मा हिस्पात् सर्वभूतानि ”

का अपवाह है। वह इस बात पर विश्वास नहीं करता कि भद्रकी हिंसाको छोड़कर और सब हिंसा हिंसा होती है बल्कि इसके बिरुद्ध वह इस बात को मानता है कि सब प्रकारकी हिंसा हिंसा होती है और वैदिक यज्ञ जो हिंसाके दोषसे भरे हुए हैं पूर्ण षको दृग्खसे नहीं हुड़ा सकते। वह कहता है कि यदि वेदविहित हिंसा हिंसा नहीं समझी जाती तो युधिष्ठिरको युद्धकी हिंसाके कारण प्रायश्चित्त करनेकी कोई जरूरत न होती रख्यों कि इसको बेदोंमें क्षत्रियोंका धर्म बतलाया है।

युधिष्ठिरादीनांस्वधर्मेपियुद्धादौज्ञातिवधादिग्रस्त्यवायपरिहारापश्चित्श्वणात् ।

(सांख्यसूत्र ६ अ० १ के विज्ञानभिसूक्तभाष्यमें)

अर्थ—युधिष्ठिरादि राजाओंको अपने धर्मरूपी युद्धमें भी जातिवधके पापको दूर करनेकेलिये प्रायश्चित्त करना सुना गया है।

फिर सांख्यकारिका २ में लिखा है:-

हस्तवदातुश्रविकः सत्यविशुद्धिशयतिशययुक्तः ॥

सांख्यतन्त्रकीमुद्दी—गुरुपाटादनुश्रवत्यत्यनुश्रवोवेदः । एतदुक्तंभवति । श्रूयत एव परंकेनापिक्रियतद्यत्यनुश्रवोवेदः नत्रभवआनुश्रविकः । तत्रप्राप्तोज्ञातातियावत् । आनुश्रविकोपिकर्मकल्पोद्देशनतुलयोवरतत इति ऐकान्तिकात्यन्तिकदुःखप्रतीकारानुपायत्व स्योभयत्रापितुल्यत्वात्-अस्यां प्रतिज्ञायां हेतुमाह—सत्यविशुद्धक्षयतिशययुक्तः । अविशद्धिःसोपादियागस्यप श्रुतीजादिवधसाधनता क्षयातिशयीचफलगतावध्युपायेउपचरितौ क्षायेत्वंचस्वर्गादिः सत्येसतिकार्येत्वादनुप्रितम् । ज्योतिष्ठोमादयःस्वर्गमात्रसाधनवाजपे यादयस्त्वागज्यसाधनयित्यतिशययुक्तत्वम् । परसम्पदुक्तषर्वोहिहीनसम्पदंपुरुषंहृत्वा करोति ।

यहां भी हम फिर नहीं बात देखते हैं कि कपिलके मतपर चलनेवाला यह नहीं मानता है कि:-

“ अग्नीषोभीयं पशुमालभेत् ” इसकी इस श्रुति की

“ मा हिस्पात् सर्वभूतानि ” एक अपवादमूल है।

गौड़पादने सांख्यकारिका भाष्य बनाया है उसमें वह कपिल मुनिके मतको पुष्ट करता है और इसकी पुष्टिमें महाभारतका प्रमाण देता है वह पिता पुत्रके सम्बादसे एक श्लोकका प्रमाण देता है जिसमें पुत्र कहता है:-

तातैतद्दुहुशोभ्यस्तं जन्मजन्मान्तरेष्वपि ।

त्रयीघमेयधर्माङ्गयं न सम्यक्प्रतिभाति मे ॥

अर्थ—हे पिता मैंने जन्मजन्मांतरमें (अर्थात् इस भव और पर भावोंमें) वैदिक धर्मका बहुत अभ्यास किया है मैं इस वैदिक धर्मको नहीं पसन्द करता जो अधर्मसे भराहुआ है । विज्ञान भिक्षुने कपिलके सूत्रोंका जो भाष्य किया है उसमें वह भी इसी विषयपर मार्केडेयपुराणका प्रमाण देता है—

तस्माद्यास्याम्यहं तात द्वष्टुमं दुःस्तसनिधम् ।

त्रयीधर्मधर्माद्यं किंपाकफलत्रिभम् ॥

अर्थ—हे तात यह देखकर कि वैदिक धर्ममें महादृश है मैं इस अधर्मसे भरे हुए वैदिक मत पर क्यों चलूँ । यह वैदिक धर्म किंपाक फलके समान है जो अगर्चि देखनेमें सुहावना और सुन्दर सालूम होता है परन्तु जहरसे भरा हुआ है ॥ महाशयो ! आपको यह प्रसिद्ध कथा मालूम है जिसमें यह लिखा है कि कपिल मुनिने स्यूमरशिमसे शास्त्रार्थ किया था । कहते हैं कि एक विद्यार्थी अपने विद्याध्ययनको समाप्त करके अपने घर आया । उस समयमें ऐसी रोति थी कि जब कोई विद्यार्थी वेद पढ़कर घर आता था तो उसके आदरसत्कारमें एक गायका बलिदान दिया जाता था कपिलने इसको रोका किं-स्यूमरशिमने गायको पेटमें घुसकर कपिलसे शास्त्रार्थ किया ।

निस्सन्देह यह बात बतलानेकेलिये यह एक बहुमूल्य कथा है कि कपिलमुनि उन प्राचीन क्रष्णियोंमें से एक थे जो यज्ञ या किसी और मतलबकेलिये चाहे वह कुछ भी क्यों न हो जीव हिंसाका निषेध करते थे, और जो अहिंसाको सत्यधर्मकी मुख्य जड़ बतलाते थे ॥

सांख्यकारिकामें केवल यज्ञकीं जीव हिंसाका ही निषेध नहीं किया है बल्कि अग्रिमें धीज डालनेको भी बुरा बतलाया है—

सश्विशुद्धिक्षयातिशययुक्तः (सांख्यकारिका ३)

टीका—अविशुद्धः सोपादियागस्य पशुबीजाद्विधसाधनता ॥

अर्थ—सोम आदि यज्ञ पशु और बीजादिकोंको हिंसा करनेसे सिद्ध होते हैं ॥ इस कारण वे अशुद्ध हैं

ऐसा मालूम होता है कि सांख्य मतके माननेवालोंने भी जैनियोंके समान धीजोंके नाश करनेका निषेध किया है ॥

महाभारतमें भी बहुतसे स्थानोंमें लिखा है कि प्राचीन क्रष्णियोंकी यह राय थी कि अहिंसा धर्म ही सत्यधर्म है । इस पवित्र ग्रंथसे अहिंसा धर्मका अत्यावश्यक महाभारत कथन शांतिपर्वके मोक्षधर्ममें तुलाधार नामक एक बणिकपुत्र और जाजिलिन-मक एक ब्राह्मणका सम्बाद है । जाजिलीने बहुत समयतक तप किया था और वहा

२ देखो महाभारत शांतिपर्वमें कपिलगो सम्बाद ।

अभिमानी हो गया था । राजस और पिशाचोंने उससे कहा कि तुलाधार भी जो तुझसे ज्यादा तपस्वी है ऐसा अहंकारी नहीं है जैसा कि तू है । जाजली तुलाधारसे शाश्वती करनेकेलिये बनारस अर्थात् काशीमें गया । तुलाधारने उससे कहा “ हे जाजलि ! तूने बहुत समयतक तप किया है, और तो भी तू यह नहीं जानता कि सच्चा धर्म क्या है ” फिर उसने अहिंसाको सत्य धर्मका सार बतलाया और कहा “ यदि जाजलीको इसमें सन्देह है तो वह अपनी जड़ा अर्थात् जटाके पक्षियोंसे पूछले कि सत्य क्या है ” जाजलीके इस प्रश्नके पूछने पर सब पक्षी एकस्तर होकर बोल उठे कि “ अहिंसा सत्य धर्मकी मूल है और इस लोक और परलोकमें शुभफल देती है हिंसा करनेवाले मनुष्यका सब विश्वास जाता रहता है और उसका नाश हो जाता है । जो पुरुष किसी जीवको भय नहीं पहुंचाता वह सबसे निःशंक (निःशर) रहता है परन्तु जो मनुष्य घरमें सर्पकी तरह भय उत्पन्न करता है उसको न तो इस लोकमें धर्म मिलता है और न परलोकमें ” फिर तुलाधारने कहा कि “ राजा नहुनें एक बैलका बध किया था जिसका परिणाम यह हुआ कि उसके राज्यमें सब क्रषियोंको दुःख सहना पड़ा इन क्रषियोंने १०१ अण्डियोंको जो उनपर हिंसाके कारण पड़े थे दूर किया और उनको संसारमें रोगरूपसे फैला दिया । जीव हिंसाका परिणाम भयानक होता है । ”

महाशयो ! वह इसी सम्बादकी टीका है जिसमें नीलकंठ कहता है कि क्रष्णके श्रुम आदरणसे जिसने दयामयी धर्मका उपदेश किया था आर्हत (जैनी) मोहित हो गये थे यह क्रष्ण उस बामदेवके विरुद्ध थे जो कहता था कि दुःखमें मनुष्य कुत्तेका मांस भी खा सकता है—

आवर्त्योशृनआन्त्राणि पेचे यः पृजयितुं पितृदेवमनुष्यान् ये च आन्त्राणि शुनः
इति श्रुतिस्मृतिभ्यां वामदेवस्य श्रेष्ठतमस्यापि बीभत्स आचार आपदिक्षर्मासभक्षणरूपः
भद्रशितः ॥

पुराणे वा—ऋषभादीनां महायोगिनामाचारं दृष्टा आर्हतादयो मोहिताः पाखण्डमार्गं
मनुगता दृत्युक्तम् ॥

अर्थ—कुत्तेका आंतोंकां (अर्थात् मांसको) पकाया । जिसने पितृदेव मनुष्योंकी पूजाके लिये (अर्थात् तृतीके लिये) कुत्तेकी आंतं पकाई । इन श्रुतिस्मृतियोंसे अति-श्रेष्ठ भी वामदेवक्रषिका आपत्तिमें कुत्तेका मांसभक्षणरूप बीभत्स आचरण दिखलाया है । अथवा पुराणमें “ऋषभादिक महायोगियोंका आचरण देखकर आर्हतादिक मोहित होकर पाखण्डमार्गका अनुसरण करनेलगे ” ऐसा कहा है । इसी नगद्वपर नीलकंठ एक स्मृतिका प्रमाण देकर कहता है—

महोत्तं वा महाजं वा श्रोत्रियायोपकल्पयेत् ॥

अर्थ—हमको वैदिकब्राह्मणके लिये एक मोटे बैठ वा बकरेकी बलि देनी चाहिये ॥
फिर वह एक श्रुतिका प्रमाण देकर कहता हैः—

मागामनागाभिर्तिवधिष्ठाः

अर्थ—निरपराध गौको मत भारे ॥

इस जगह नीलकंठ कहता है कि स्मृतिसे श्रुति बलवान् है क्योंकि उसमें “निरपराध” शब्द आया है ॥

चार्वाक भी जीवहिंसाके विरोधी थे क्योंकि वे यह उपदेश करतेथे—

वार्षक पशुश्चेतिहतः स्वर्गे ज्योतिष्ठोमे गमिष्यति ॥

दर्शन स्वपिता यजमानेन तत्र कस्मात्त्रहिस्यते ॥ २ ॥

अर्थ—“यदि ज्योतिष्ठोमप्यज्ञमें मारा हुवा पशु स्वयं स्वर्गमें चला जाता है तो यज्ञकरनेवाला अपने पिताकी ही बलि क्यों नहीं देता” :

फिर वे कहते हैं—

मांसानां स्वादनं तद्वच्छिशाचरसभीरिणम् ।

अर्थ—“जब कि मांसभक्षणकी आज्ञा इसी प्रकार निशाचरोंने दी थी”

महाशयो ! शोकका विषय है कि विद्वानोंने पुराने भारतवर्षके वैदिक मतका इतिहास तो लिखा परन्तु किसीने भी दूसरे मतोंका और विशेषकर उन मतोंका जो कहते हैं कि;—

“मा हिंस्यात् सर्वाभृतानि”

इतिहास बनानेके लिये हालात और कथायें इकट्ठी नहीं कियी और किसीने अबतक इस बातका निश्चय नहीं किया कि कौन २ सम्प्रदाय तो वैदिक मतको मानते थे और कौन ३ दूसरे मतोंको और हरप्रक मतपर चलनेवालोंकी संस्था कितनी २ थी । यह कह देना विलक्षुल विचारके विरुद्ध है कि पुराने भारतवर्षमें केवल वैदिकमत ही था । ऐसी २ बातोंका मानना भयकारी है । यह सम्भव है कि वैदिक और वेदविरुद्ध मतोंका सम्बन्ध प्रचार हो या यह भी कौन कहसकता है कि वेदिको न माननेवालोंकी संस्था वैदिकमतपर चलनेवालोंसे अधिक न थी । परन्तु साक्षीके न होनेसे हमको किसी नतीजेके निकालनेका अधिकार नहीं है । आप जानते हैं कि भारतवर्षमें अब बौद्धमत प्रायः नष्ट होगया है परन्तु इससे क्या आप यह भी कह सकते हैं कि बौद्धमत भारतवर्षकी एक सीमासे दूसरी सीमातक कभी नहीं फैला था ?

यथार्थमें यह बात कि इस समयमें कोई मत भारतवर्षमें नहीं है इसबातको मानलेनेके लिये ठीक हेतु नहीं है कि निश्चयमें उस मतका प्राचीन समयमें कभी प्रचार नहीं

हुआ हम जानते हैं कि वार्षस्पत्य लोकायत कह लाते हैं यद्यपि उनका मत अब बिलकुल नष्ट होगया है परन्तु यह सम्भव है कि मनभावना होनेके कारण उसको पुराने भारतवर्षमें सबने स्वीकार कर लिया हो ॥

महाशयो ! इस बातको सब जानते हैं कि पुराने भारतवर्षमें मनुष्य विद्याको कंठ याद रखते थे । उसका बहुतभाग नष्ट होगया है । वार्षस्पत्यसूत्र एक समयमें विद्यमानथे अब वे नष्ट होगये हैं और अन्य बहुत दृश्योंके सूत्र नष्ट होगये हैं और इसी कारण हम उनके विषयमें कुछ नहीं जानते । पुराने भारतवर्षकी केवल वैदिकविद्या ही ऐसी है जिसका बहुतभाग सावधान ब्राह्मणोंने बचाये रखा । परन्तु यदि अन्य सम्प्रदायोंकी विद्या हमको नहीं मिलती है और ब्राह्मणोंके ग्रंथोंमें उनका कभी २ कथन आनेक सिवाय हम उनके विषयमें और कुछ नहीं जानते हैं तो हमको यह अधिकार नहीं है कि प्राचीनसमयमें जितना उन सम्प्रदायोंका प्रचार था उसके विषयमें हम अपनी ही कल्पनायें कर बैठें । हम अपने विषयमें देखते हैं कि हमारे शास्त्र अशोकके समयमें पाँछे लिखेगये हैं परन्तु इसमें कुछ सन्देह नहीं कि हमारा विद्या उससे पहले विद्यमान थी जो कंठ याद था । जैन अपने शास्त्रोंकी रक्षा करनेमें ब्राह्मणोंके तुल्य सावधान नहीं थे, इसकारण उनकी प्राचीन विद्या बहुत नष्ट हो गई था यह भी संभव है कि हम उन शास्त्रोंको मालूम करसके कि जिनका अभीतक पता नहीं लगा और जिनसे हमारा प्राचीन इतिहास प्रगट हो जाय परन्तु यह बात कि हमारे शास्त्र अशोकके पीछे बने वा लिखेगये यह माननेके लिये कोई हेतु नहीं है कि जैनियोंकी कोई विद्या नहीं थी जिससे यह शास्त्र बने या इस बातकी माननेके लिये भी कोई हेतु नहीं है कि उनका कोई प्राचीन इतिहास नहीं था । यह सम्भव है और जैनशास्त्रोंके अनुसार निश्चय है कि चौथे कालमें जो महावीर स्थानीके मोक्षके समय समाप्त हुवा जैनमत जैसा अब है उससे बहुत ज्यादा प्रबल था ॥

अब मैं जैनियोंके मन्तव्य और उनकी फिलासफीका कुछ कथन करता हूँ । जैनी जीवोंका मानते हैं कि यह सृष्टि, अनादिसे है, इसका कोई कर्ता नहीं है और मन्तव्य इसमें लोक और अलोक हैं लोकमें उर्ध्वलोक वा स्वर्ग, मध्यलोक या पृथ्वी और पाताललोक या नरक हैं । इस लोकमें जीव और अजीव दो द्रव्य हैं । जीव छह प्रकारके हैं पृथ्वीकाय, अग्रिकाय, वायुकाय, जलकाय, वनस्पतिकाय और त्रस अर्थात् चलने फिरनेवाले जीव । त्रसजीव हान्द्रिय (दो इन्द्रियवाल) त्रांद्रिय (तीन इन्द्रियवाल) चतुर्द्रिय (चार इन्द्रियवाल) और पंचेंद्रिय (पांच इन्द्रियवाल) होते हैं । पंचेंद्रिय जीवोंके दो भाग हैं, अर्थात् संज्ञी वा मनवाले जीव और असंज्ञी वा मनरहित जीव । इनमें मनुष्य

सबसे ज्यादा गौरवके योग्य है क्योंकि यही निर्वाण पा सका है सबसे ऊचे स्वर्गका देव भी मोक्षको प्राप्त नहीं हो सका क्योंकि उसको जिन अर्थात् अहंत् सद्बृद्धि बनकर मोक्ष पानेकेलिये मनुष्य जातिमें अवश्य जन्म लेना पड़ेगा। अजीव पांच प्रकारके हैं पुद्रल (प्रकृति वा मादा), धर्म, अधर्म, काल, और आकाश ॥

जीवित प्राणीमें आत्माका पुद्रलसे मेल होता है, आत्माका पुद्रलसे इसप्रकारका संयोग अनादि है कर्म भी पुद्रल हैं। कर्मोंके बंधनके कारण आत्मा जन्मोंके चक्करमें फिरता रहता है नये कर्मोंके आनेका नाम आस्त्रव है, उनका आत्मासे संबंध (मिलाप) होनेका नाम बंध है, नये कर्मोंके द्वाराका रोकना संत्र कहलाता है और पिछले कर्मोंका फल भोगकर विरजानेका नाम निर्जरा है। इससे अगला दर्जा मोक्षका है ।

यह जैनियोंके सात तत्त्व हैं जिनमें पदि पुण्य और पाप और मिलादिये जाय तो नी पदार्थ होनाते हैं, यह जीव वा आत्मा सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान् और अनादि है और इसमें और भी असंख्यात गुण हैं। कर्म जड़ (पुद्रल) हैं। उनका आत्मासे सम्बंध होनेके कारण आत्माके सब गुण छिप जाते हैं। कर्मोंके बन्धनमें जीव अपना स्वरूप भूल गया है और जो स्वरूप इसका यथार्थमें है उससे विरुद्ध प्रायः अपने आपको समझता है। ऐसे आत्माको बहिरात्मा कहते हैं। कर्म आठ प्रकारके हैं अर्थात् १ ज्ञानवरण २ दर्शनावरण ३ भोगनीय ४ अंतराय ५ आयुः ६ वेदानीय ७ नाम और ८ गोत्र । ज्ञानावरणकर्म ज्ञानको रोकता है और दर्शनावरण दर्शनको इत्यादि। इन कर्मोंमें से जो आयु कर्म है सो जन्म और मृत्यु हैं। एक आयुकर्मके अंत होनें और दूसरे आयुकर्मके शुरू होनेके सिवाय और कुछ नहीं है। जब किसीजीवका आयुकर्म समाप्त होनाता है तो उसकी आत्मा शरीरसे निकल जाती है जिसको लोग कहते हैं कि उसकी मृत्यु हो गई। जब उसकी आत्मा दूसरे शरीरमें प्रवेश करती है तो लोग उसको जन्म कहते हैं। इसप्रकार जीव कर्मोंके बंधनके कारण एक शरीरसे दूसरे शरीरमें फिरता रहता है जबतक कि वह समय न आजाय कि वह अपने कर्मोंका नाश करके और असली गुणोंको फिर पाकर जिन वा अहंत् बनजाय और मोक्षकी प्राप्तिकरके अपने स्वरूपमें अविनाशी सुखका अनुभव करे ॥

महाशयो ! उपर लिखाहुआ जैनमतका कुल सार इस गृहप्रभका उत्तर है कि मैं कौन हूं ? यह संसार क्या है ? मैं कहांसे आया हूं ? कहां जाऊंगा ? और इन सब वस्तुओंका क्या परिणाम होगा ? इस प्रश्नका उत्तर अनेक महान् पुरुषोंने अनेक देश और अनेक समयमें अनेकप्रकारसे दिया है कोई भी दो उत्तर एक दूसरेसे नहीं मिलते यही मतों और धर्मोंमें भेदका कारण है। जैन तीर्थंकर अर्थात् प्राचीनसमयके क्षत्रिय

महार्थियोंने भी ऊपर लिखी भाँति इस विषयको हल किया है, उन्होंने भी हमको बतलाया है कि आत्मा अनादि है । कर्म अनादि है और संसार अनादि है । न इसका कोई कर्ता है न हर्ता, आत्मा जैसा बीज बोता है वैसा ही काटता है, हमारा माण्य हृष्टरे ही आधीन है और महाशयो ! तीर्थिकरोंका यह (उपर्युक्त) उत्तर मुहम्मको सबसे श्रेष्ठ मालूम होता है और सबसे उत्कृष्ट सदाचारसे भरा हवा प्रतीत होता है और शुभ आचरण करनेके लिये मुझको सबसे ज्यादह प्रेरक भी मालूम होता है क्योंकि हम अपने स्वर्गको परमेश्वर वा उसके पुत्र और प्रतिनिधियोंकी पूजाके क्षयों आधीन करें ? उसको अपने ही कर्मोंके आधीन क्षयों न करें ? ऐसा ईश्वर अवश्य अनोखा देव है जो केवल भक्ति करनेसे प्रसन्न होता है । हम ईश्वरकी अपने कर्मोंका न्यायाधीश भी नहीं मानते हैं क्योंकि इसमें बहुतसे उज्जैदा होते हैं और इससे ईश्वर बड़ी भद्री स्थितिमें रक्खा जाता है । इसी कारणसे हम जैसी ईश्वरकी सबसे उच्च मूर्तिका जैसे सर्वज्ञ अविनाशी और अनंत सुखी आदिका ध्यान करते हैं । हम यह नहीं मानते कि वह शूटी तारीफ़को स्वीकार करता है एकका बध और दूसरेको रक्षा करता है और जितनी कोई स्तुति और पूजा करता है उनके मुताबिक स्वच्छन्दतासे न्याय करता है । हम उसको अपने कर्मोंका न्यायकर्ता भी नहीं मानते हैं । हमारा देव सबसे पवित्र आत्मा, हमको आदर्श-केलिये सबसे उत्कृष्ट दृष्टिंत और नकल करनेकेलिये सबसे बड़ा नमूना है और वह देव हमारी ही जीवात्मा है जब कि उसको निर्वाणकी प्राप्ति हो जाय । हम मनुष्यमें जो आत्मा है उसीको ही ईश्वर पहचानते हैं जो लोग हमको नास्तिक कहते हैं उनको बड़ी भूल है यथार्थमें उनकी निष्ठ प्रांति है । हम नास्तिक नहीं हैं हम ईश्वरको मानते हैं केवल ईश्वरके विषयमें हमारा भरतव्य औरोंसे भिन्न है ॥

महाशयो ! मैं ऊपर कहनाया हूँ कि इस गृह प्रश्नका उत्तर (कि मैं कौन हूँ ? और यह संसार क्या है ?) अनेक श्रेष्ठ पुरुषोंने अनेक काल और देशोंमें अनेक रीतिसे दिया है । ईश्वरके विषयमें उनकी कल्पनायें भी भिन्न २ हैं कोई कहता है कि जब हम उसके पुत्र और प्रतिनिधियोंमें विश्वास करेंगे तब ही वह हमको मुक्ति देगा, कोई कहता है कि हम उसकी जितनी पूजा करेंगे उतना ही हमको फल भिलेगा, कोई उसका कुछ लक्षण बतलाता है और कोई कुछ । हम भी उसका अपना लक्षण बतलाते हैं और कहते हैं कि वह न तो कर्ता है और न हर्ता और न रक्षक न उसके पुत्र है और न प्रतिनिधि । वह सर्व शक्तिमान नित्य, सर्वज्ञ, और अनंत गृणवाला है वह ईश्वरीय आत्मा है । हम हरएक मनुष्यको स्वयं उसका ही गीरव दिखाते हैं यहि हमसे हरएक मनुष्य अपने स्वरूपका अनुभव करे और उसके अनुसार आचरण करे

तो आप विचार सके हैं कि उसके आचार कैसे होंगे । इस प्रकार हम ईश्वरमें अद्वा करते हैं उसके विषयमें केवल हमारा मंतव्य भिन्न है, जो लोग हमको नास्तिक बताते हैं, वे ज़ूटे हैं क्योंकि हम ईश्वरको मानते हैं ॥

महाशयों ! क्या मैं, आपसे एक शब्दमें यह भी न पूछलूँ कि जो लोग कहते हैं कि जैनियोंकी कोई तत्त्वविद्या नहीं है वह क्या भूलमें नहीं है ? क्या हमारी कोई फिलास-फी नहीं है ? क्या जो ऊपर लिखा गया है वह कल्पका नहीं है ? आप माध्यवके बनाये हुये सर्वदर्शनसंग्रहनामक पुस्तकको पढ़ें उससे भी आपको मालूम होजायगा कि जैनियोंका कोई दर्शन है वा नहीं ॥

महाशयो ! जिन्दगीके इस गृह पश्चके उत्तरमें विश्वास करनेको सम्यग्दर्शन कहते रहन्त्रय हैं। उस उत्तरका जानना सम्यग्ज्ञान और उसके अनुसार आचरण करना सम्यक्चारित्र कहलाता है सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र इन तीनोंका नाम रहन्त्रय वा तीन रहन हैं ॥

सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानकी व्याख्याकी कुछ आवश्यकता नहीं है अब रहा सम्यक्चारित्र अथवा स्वर्ग और अन्तमें मोक्षकी मातिकेलिये जैनीका कैसा आचरण होना चाहिये । यह चारित्र दो प्रकारका है अर्थात् श्रावकका चारित्र और मुनिका चारित्र। महाशयो ! यहां यह भी ध्यान रखें कि श्रावणी कोई शब्द नहीं है असली शब्द श्रा-वक है जिसको मूर्ख लोगोंने विगाड़कर श्रावणी बना दिया है ॥

श्रावक दो प्रकारके हैं अवृतसम्यग्दृष्टि अर्थात् व्रतकरके अपने चारित्रको श्रावकके पालन नहीं कर सके और व्रतीश्रावक जो कि व्रतकरके अपने चारित्रको आचरण रखते हैं। व्रतीश्रावकके चरित्रमें ग्यारह प्रतिमा शामिल हैं ये छाड़शालकी श्रेणियोंकी तरह ग्यारह दर्जे हैं। पहलीसे छठी अर्थात् प्रतिमातकके श्रावकको जघन्य श्रावक कहते हैं छठीसे नववीं पर्यंत मध्यम और नववींसे ग्यारहवीं प्रतिमातकके श्रावकको उत्कृष्ट श्रावक कहते हैं ॥

प्रथमप्रतिमा—पहली प्रतिमाके श्रावकको नीचे लिखेहुये नियम रखने पड़ते हैं ॥

भ्यारह (क) मैं सच्च देव गुरु और धर्ममें विश्वास करूँगा।

आंतमा (ख) मैं अष्ट मूलगुणको पालूँगा वर्थात् मैं मधु मद्य और मास जो तीन म-कार कहलाते हैं और बड़, पीपर, उमर, कटुमर और पाकरके फल जिनको पंच उद्भ्वर कहते हैं इन आठोंको नहीं खाऊँगा ।

- (ग) मैं सात प्रकारके व्यसनोंसे अलग रहूँगा (१) जूझा खेलना, (२) मास भक्षण करना, (३) मदिरा पीना (४) वेश्यासेवन करना (५) चोरी करना (६) शिकार खेलना और (७) पराई स्त्रीसे भोग करना।
 (घ) मैं प्रतिदिन मंदिरमें जाकर भगवानके दर्शन करूँगा।

इस प्रतिमाका नाम दर्शनप्रतिमा है॥

दूसरी प्रतिमा—इस प्रतिमाका आवक नीचे लिखेहुये नियम करता है।

- (क) मैं निम्न लिखित बारह प्रकारके अतिचाररहित बत पालूँगा।

- (१) मैं किसी त्रसजीवकी हिंसा नहीं करूँगा वा हःख नहीं ढंगा।
 (२) मैं पराई स्त्रीसे भोग नहीं करूँगा।
 (३) मैं चोरी नहीं करूँगा।
 (४) मैं परियहका प्रमाण करूँगा।
 (५) मैं झूठ नहीं बोलूँगा।
 (६) मैं दिशाओंमें कहांतक जाऊँगा इसका प्रमाण करूँगा।
 (७) मैं अनर्थ दंडसे अलग रहूँगा अर्थात् ऐसे कर्म नहीं करूँगा जिससे कोई मनोरथ सिद्धि नहीं हो परन्तु जिनके करनेसे दंड मिले।
 (८) मैं भोगी और उपभोगका प्रमाण करूँगा।
 (९) मैं प्रतिदिवस प्रमाण करूँगा कि किन २ देशोंमें और किन २ दिशाओंमें कहांतक जाना है यानी उपर जो १० दिशाओंमें जानेका प्रमाण किया था उसको दिन व दिन धटाना।
 (१०) मैं सामायिक करूँगा।
 (११) मैं अष्टमी और चतुर्दशीको उपनास रखूँगा।
 (१२) मैं चार प्रकारका दान करूँगा।
 (ख) मैं समाधिमरण करूँगा अर्थात् मरनेके समय संसार और सम्बन्धियोंसे मोह छोड़ दूँगा।

इस प्रतिमाका नाम ब्रतप्रतिमा है॥

- (१) इन पांचों अनुबत्त कहते हैं (यानी १ से ५ तक)
 (२) इन तीनोंको गुणबत्त कहते हैं (यानी ६ से ८ तक)
 (३) भोग—जो एकबार भोगनेमें आवे जैसे आहार जडादिकः
 (४) उपभोग—जो वारंबार भोगनेमें आवे जैसे वज्र, पात्र ज्वी आदि。
 (५) आहारदान, औषधदान, विद्यादान, और अमयदान।
 (६) इन चारोंको शिक्षाप्रत कहते हैं (यानी ९ से १२ तक)

तीसरी प्रतिमा—इस प्रतिमाका श्रावक नियम करता है कि मैं नियमित सभ्यतक त्रिकाल (प्रभात, मध्याह्न और सायंकाल) सामायिक करूँगा ।

इसका नाम सामायिक प्रतिमा है ।

चौथी प्रतिमा—इस प्रतिमाके श्रावकको यह नियम करना होता है ।
मैं प्रत्येक अष्टमी, और चतुर्दशीको सोलह प्रहरतक शक्तिप्रमाण उपवास करूँगा ।
इस प्रतिमाका नाम प्रोष्ठधोपवास प्रतिमा है ॥

पाँचवीं प्रतिमा—इस प्रतिमाका श्रावक नियम करता है कि मैं बिना आगमें पकेहुये हरी वनस्पति और बीजको भक्षण नहीं करूँगा ।

इसका नाम सचिच्चत्याग प्रतिमा है ।

छठवीं प्रतिमा—इस प्रतिमाके श्रावकको यह नियम करना पड़ता है ।

मैं रात्रिमें चार प्रकारका आहार नहीं करूँगा और मैं अपनी खीसे दिनमें भोग नहीं करूँगा ।

इस प्रतिमाका नाम निशिमोजनत्याग प्रतिमा अथवा दिनमैथुनत्याग प्रतिमा है ।

सातवीं प्रतिमा—इस प्रतिमाके श्रावकको नीचे लिखे हुये नियम करने पड़ते हैं-

(१) मैं खीसे बिल्कुल भोग नहीं करूँगा ।

(२) मैं लेप, और शून्यांग और उन सब बातोंका त्याग करूँगा जिनसे काम उत्पन्न हो ।

इस प्रतिमाका नाम ब्रह्मचर्य प्रतिमा है ।

आठवीं प्रतिमा—इस प्रतिमाका श्रावक नियम करता है ।

मैं सब प्रकारके आरम्भ और व्यापारका त्याग करूँगा ।

इसका नाम आरम्भत्याग प्रतिमा है ।

नववीं प्रतिमा—इस प्रतिमाका श्रावक नियम करता है कि—

मैं अंतरंग और बहिरंग सब प्रकारके परिग्रहका त्याग करूँगा । इस प्रतिमाका नाम परिग्रहत्याग प्रतिमा है ।

दशवीं प्रतिमा—इस प्रतिमाका श्रावक नियम करता है कि-

मैं किसी संसारी अथवा गृहकार्यमें भला बुरा नहीं कहूँगा और बिना बुलाये भोजन नहीं करूँगा । इसका नाम अनुमतित्यागप्रतिमा है ॥

ग्यारहवीं प्रतिमा—इस प्रतिमाका श्रावक प्रायः सामुके तुल्य होता है । वह या तो ऐडक श्रावक होता है या क्षुल्क श्रावक ।

(१) चौदह प्रकार—१ मिथ्यात्व २ वेद— खी पुरुष नपुंसक ३ राग ४ द्वेष ५ हास्त्र ६ रति ७ अरति ८ शोक ९ भय १० जुगुप्ता ११ कोष १२ मान १३ माता १४ लोभ ।

(२) दश प्रकार—१ क्षेत्र २ वास्तु ३ हिरण्य ४ सुवर्ण ५ धन ६ धान्य ७ दासी ८ दाता ९ कृप्य १० माँड

यदि ऐलक श्रावक होतो जंगलमें साधुओंके संग रहता है । और वहां तपश्चरण करता है और लंगोटी लगाये हुये साधुओंकी तरहसे निर्दोष आहार ग्रहण करता है.

यदि वह भुक्षक श्रावक हो तो केवल लंगोटी चादर, और कमङ्डल रखता है और मठ मंडप वा मन्दिरमें बास करता है । भिक्षाकर आहार लेता है जो इसके निमित्त ही कोई आहार बनाता है तो उसको नहीं लेता और अयोग्य और सचित्त आहारको नहीं लेता.

इस प्रतिमाका नाम उद्दिष्टव्रत धर्मिया है.

उपर कहे हुये श्रावकके चरित्रके ११ भागोंके सिवाय हरएक गृहस्थी जैनको यथा-
दशलाक्षणी

थर्म शक्ति दशलाक्षणी धर्मके धारनेकी भी आज्ञा है ।

(१) उसको क्रोध नीतना चाहिये अपनेसे छोटेसे भी सब प्रकारकी अवज्ञा और हानि शांतिसे सहन करनी चाहिये और उनपर भ्रमा करनी चाहिये.

इसका नाम उत्तमशमाधर्म है ।

(२) उसको मानकी बात नहीं कहनी चाहिये अर्थात् गर्व नहीं करना चाहिये ।
इसका नाम मार्दवधर्म है ।

(३) उसको छल और कपटसे अलग रहना चाहिये ।

इसको आर्जवधर्म कहते हैं ।

(४) उसको सत्य बोलना चाहिये ।

इसका नाम सत्यधर्म है ।

(५) उसको आत्मा शुद्ध रखनी चाहिये और लोभरूप परिणाम नहीं करने चाहिये जिससे वह भ्रष्ट हो । उसको स्नान करके अपने शरीरको निर्मेळ और पवित्र भी रखना चाहिये ।

इसको शौचधर्म कहते हैं ।

(६) उसको छैह प्रकारके जीर्णोंकी रक्षा करनी चाहिये और मन तथा पांचों
इन्द्रियां वशमें रखनी चाहिये ।

इसको संयमधर्म कहते हैं ।

(७) उसको बारह प्रकारका तर्प करना चाहिये ।

इसका नाम तपधर्म है ।

^१ पृथिवीकाय, अपकाय, तेजकाय, वायुकाय, बनस्तिकाय, और घरकाय ।

^२ अवशन, ऊनोहर, व्रतपरिसंख्यान, रसपरित्यान, विवक्षयान, कायङ्गेश, प्रायवित, विनव ।
बैवात, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, ध्यान ।

(८) उसको हुष्ट विचारोंका त्याग करना चाहिये और धन संपदासे मोह छोड़कर बार प्रकारके दान देनेमें व्यय करना चाहिये ।

इसको त्यागधर्म कहते हैं ॥

(९) उसको चिन्तवन करना चाहिये कि इस संसारमें आत्माके सिवाय किंचित् मात्र उसका नहीं है ।

इसका नाम आकिञ्चन्य धर्म है ॥

(१०) उसको आत्मध्यानमें लीन रहना चाहिये और अपनी सी तथा अन्य सी का भी त्याग करना चाहिये ।

इसको ब्रह्मचर्य धर्म कहते हैं ॥

हरएक जैनीका यह भी कर्तव्य है कि वह नीचे लिखे हुये बारह विषयोंपर निरंतर द्वादश अनुप्रेक्षा चिंतवन करे इनको बारह अनुप्रेक्षा कहते हैं

(१) इस संसारमें कोई वस्तु नित्य नहीं है हरएक वस्तु विकार सहित है इस-कारण मुझको इससे विश्व नहीं होना चाहिये और उसको क्षणभंगुर समझना चाहिये । इसको अनित्य अनुप्रेक्षा कहते हैं ॥

(२) कष्ट वा मृत्युके समय इस संसारमें मेरी सहायता करनेवाला कोई नहीं है, जैसा मैंने बोया है वैसा अवश्य काटना पड़ेगा । इसका नाम अशारण अनुप्रेक्षा है ॥

(३) मैंने पहले अनादिकालसे मनुष्य, देव, नारकी और तिर्यंच बनकर दुःख सहे हैं और इस संसारमें भ्रमण करता फिरा हूँ इसको संसारअनुप्रेक्षा कहते हैं

(४) मैं इस संसारमें अकेला हूँ ।

इसका नाम एकत्वअनुप्रेक्षा है ॥

(५) संसारकी यह सद वस्तु मुझसे न्यारी है । इसका नाम अन्यत्वअनुप्रेक्षा है ॥

(६) मैं इस मलसे भरेहुये शरीरपर क्या मान करूँ । इसका नाम अशुचिअनुप्रेक्षा है ।

(७) मुझको त्रिजोग अर्थात् मन, वचन और कर्मका चिंतवन करना चाहिये जिनसे नये कर्मोंका बंध होता है । इसको आस्त्रभनुप्रेक्षा कहते हैं ॥

(८) मुझको ऐसा उपाय करना उचित है जिससे आगमी कालमें मेरी आत्मासे नये कर्मोंका बंध होना रुक जाय । इसको संवरभनुप्रेक्षा कहते हैं ॥

(९) मुझको ऐसे उपाय करने चाहिये जो मुझको पिछले कर्मोंके नाश करनेमें सहाय करे । इसको निर्जराभनुप्रेक्षा कहते हैं ।

(१०) मुझको इस लोकका चिंतवन करना चाहिये, इसमें क्या २ विद्यमान हैं, द्रव्य कौन २ से हैं, तत्त्व कौनसे हैं इत्यादि । इसका नाम लोकभनुप्रेक्षा है ॥

(११) इससंसारमें रत्नब्रह्मर्थके सिवाय सब वस्तु मुलम हैं । इसको बोधि दुर्लभ-अनुप्रेक्षा कहते हैं ॥

(१२) रत्नब्रह्म धर्म ही इस संसारमें सुखका यथार्थ मूल है । इसका नाम धर्मअनु-प्रेक्षा है ॥

अब महाशयो ! मैं आपसे यह पूँछता हूँ कि मैंने जो श्रावकका धर्म साधारणतासे आपके सन्मुख कहा है क्या उसमें आपको कोई ऐसी बात मालूम होती है जिससे आप यह कह सकें कि जैनमत मलीन आचारोंके समूहके सिवाय और कुछ नहीं हैं ? और जिन व्रतोंको गृहस्थी जैनको उसके जीवनमें आशा की है क्या वे यथार्थमें उत्तम नहीं हैं ? मुझे लेद है कि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपको इन व्रतोंका आशय विस्तार पूँछैं बता सकूँ । मैं आपसे केवल यह पूँछता हूँ कि क्या आप उनके देखते मात्रहीसे यह कह सकते हैं कि उनमें कोई ऐसी बात है जिसको मलीन कह सकें ? बल्कि क्या आप इन व्रतोंको अहंसा परमोद्धर्मके उत्कृष्ट नियमपर स्थिति नहीं देखते ? क्या आप उनमें उत्कृष्ट सदाचारके नियम इकट्ठे किये हुये नहीं देखते ? मैं आपसे पूँछता हूँ कि आप यह नहीं देखते कि ये व्रत बारंबार चिल्हा रहे हैं “ यह संसार तुम्हारे मनोरथको पूरा नहीं करेगा, इसमें ममता मत करो, अपनी आत्माका ध्यान करो, जहां तक हो सके उतना ही थोड़ा इस संसारसे सम्बंध रखतो, और कैसाही बड़ा काम कर्यो न हो अपने अपने स्वभावको (धर्मको) कभी मत भूलो ” ? और क्या आप यह नहीं देखते कि ये व्रत आपको योगी अथवा मुनि बननेका उपदेश करते हैं ?

महाशयो ! जैनमत एक निराला मत है । यह योगियोंका मत है, यह उन पुरुषोंका मत है जो संसार और उसकी वस्तुओंको तुच्छ समझते हैं, जो इस संसारसे बहुतही थोड़ा सम्बंध रखते हैं और जो एक प्रतिमासे दूसरीप्रतिमातक उन्नति करके अंतमें इस संसारका त्याग कर देते हैं और निर्ग्रंथ बन जाते हैं । जैनमत उन लोगोंका उपकारी नहीं है जो इस संसारकेलिये ही जन्म लेते हैं और जो खानेपीनेके लालसों वा विलासों हैं । यह मत केवल उन मनुष्योंकेलिये है जो परलोक और मोक्षमें विश्वास रखते हैं और जो हरएक वस्तुको जो उनके निर्वाणके मार्गमें बाधा ढालनेवाली हो हटाकर नग्र वा दिगम्बर बन जाते हैं, सबप्रकारकी पर्णीषह सहन करते हैं और इस संसार, इस जीवन और इस जन्मकां दुःखोंकी खानि समझते हैं ॥

महाशयो ! मैं आपसे फिर पूँछता हूँ कि जो व्रत श्रावकके ऊपर लिखे हैं उनमें क्या कोई बात ऐसी है जो इस बातका उपदेश करती हो कि “ स्थान मतकरो ! दन्तधावन मत करो और मलोन रहो ” ?

विपरीत इसके हरएक श्रावकका यह नियम रखता है कि वह स्नान करे और शरीरको धोकर निर्भल और स्वच्छ रहे. यह दशलाक्षणीर्थमें आङ्गाओंमें से एक आङ्गा है । जोके जैनी सदा स्नान करते हैं, वे केवल एकबार ही स्नान नहीं करते बल्कि मलमूत्र सेपन करनेके पीछे हरबार स्नान करते हैं । जो लोग जैनियोंको मलीन कहते हैं, निस्तन्देह उनका स्थाल वयार्थ नहीं है, वे जैनियोंके साथ बड़ा अन्याय करते हैं । यह सत्य है कि जैनियोंमें एक सम्प्रदाय है जिसको दूषिण्य कहते हैं और जो 'अहंसापरमोर्धर्म, के उमूलको अंततक लेर्ह है । इस सम्प्रदायके गुरु भूमिपर पट्टी बांधते हैं जिससे उनका यह अभिप्राय है कि जब वे बोले अथवा श्वास लें तो कोई जीव नहीं मरजाय, वे 'यानी दूषिण्यओंके गुरु, मलीन वस्त्र धारण करते हैं और स्नान भी नहीं करते हैं परंतु उनकी संस्थां बहुत थोड़ी है वे श्वेताम्बर जैनियोंकी एक छोटीसी शाखा है । जैनियोंकी दो बड़ी सम्प्रदाय अर्थात् दिगम्बरों और सम्बेदी श्वेताम्बरोंको दूषिण्योंके साथ नहीं मिला देना चाहिये. उनका अंदाज उनहोंके उमूलोंसे करना चाहिये जिनमें इस बातपर बड़ा जोर दियागया है कि हमको अपना शरीर पवित्र और निरोगी रखना चाहिये ॥

अब मुनिके चारित्रका थोड़ासा कथन करता हूँ और इसके पश्चात् मैं इस व्याख्यान मुनिका चारित्र को समाप्त करदूँगा । दिगम्बर जैन मुनियोंको जंगलमें नम रहना चाहिये, भूमिपर सोना चाहिये, अपने सामने चार हाथ प्रमाण (तक) जपीन पर दृष्टि डालकर सावधानतासे चलना चाहिये और ४६ दोष और ३२ अन्तरायोंको टालकर दिनमें एकबार श्रावकके घर भोजन करना चाहिये उनका यह भी नियम है कि अपने केशोंको लुंचन करें २२ प्रैकारकी परीसंह सहन करें और चौदह (१४) प्रैकार का अंतरंग और दश १० प्रैकारका बहिरंग परिश्रह त्पागकर निर्विद्य बने और अपना सारा समय धर्मध्यान वा शुक्लध्यान में व्यतीत करे ।

श्वेताम्बर जैनसाधु सफेद वस्त्र धारण करते हैं वस्तीमें रहते हैं और शम्यापर सोते हैं शुक्लध्यान आत्मध्यानको कहते हैं, धर्मध्यानमें दशलाक्षणी वर्म, बारह प्रकारतप, तेरह प्रकार चारित्र, छह आवश्यकता और बारह अनुप्रेक्षा वा भावना शामिल हैं । यथार्थमें देखा जाय तो जैनसाधुका सारा समय पिछले कम्भोंका नाश करने, नये कम्भोंके द्वारके, रोकने और अपनी आत्माको कर्मरहित करनेमें व्यतीत होता है । मेरी इच्छा है कि

१ क्षुधा, तृष्णा, शीत, उष्ण, छेषमशक, नम, अरति, स्त्री, चर्या, आसन, शाथन, दुर्बलन, वधवंधन, याचना, अकाम, रोग, तृणस्पर्श, मल, सत्कारपुरस्कार, प्रज्ञा अहान और अदर्शन ।

२ भित्तात्म, बेद, राग, द्रेष, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगासा, कोथ, मान, माया और लोभ ।

३ क्षेत्र, वास्तु, हिरव्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दास, दासी, कुल्य और भांड ।

४ सामाधिक, वंदना, स्तवन, प्रतिकमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग ।

जैनसाधुका हाल बतानेको मेरे पास इतना समय होता कि मैं जैनसाधुके चारित्रका अभिप्राय और उसका आशय बतला सक्ता, यहाँ मैं केवल एक बातको बताकर संतुष्ट होता हूँ कि निर्व्यय नम्र क्यों रहते हैं और जैनी लोग नम्र मूर्तियोंको क्यों पूजते हैं।

जैनसाधु इस कारण नम्र रहते हैं कि जैनमत कहता है कि जब तक किसी पुरुषमें जैनसाधु नम्र क्यों नम्रताका ऐसा ही विचार बना रहता है जैसा कि हममें, उस समयतक रहते हैं और क्यों उसको मोक्षकी प्राप्ति नहीं हो सकती, जैनमत के अनुसार कोई पूजते हैं ?

पुरुष मोक्ष नहीं पा सकता जबतक उसको यह स्थाल रहता है कि मैं नंगा हूँ, वह इस संसाररूपी समुद्रसे केवल उर्सा। समय पार होसकता है जब वह इस बातको भूल जाय कि मैं नंगा हूँ। नंगा होनेका हमारा स्थाल ही हमको स्वर्ग और मोक्ष में जानेसे रोकता है, जब हम अपने दिलसे इस स्थालको दूर करदेंगे तब ही हम निर्वाण पा सकेंगे ।

जैनमतमें भाव और ज्ञानका बड़ा माहात्म्य रखता है, इन्हींपर जैनीकी मुक्ति निर्भर है। एक मनुष्यने अपनी माताको उड्ड [माप] की दाल बांते हुये देखा, उसने विचार किया कि उसकी आत्मा भी कर्मसे इसी प्रकार आच्छादित [ढंकी हुई] है जैसे कि उड्ड की दाल छिलकेसे ढंकी हुई है। उसने इस आवरण (परदे) को हटानेके लिये ध्यान किया और 'तृष्णमापभिन्न' 'तृष्णमापभिन्न' इस प्रकार बारम्बार कहता रहा अर्थात् उसकी आत्मा मापकी दालके तुल्य और उसके कर्म मापके छिलकेके समान भिन्न २ हैं, इस तरह ध्यान करते २ वह केवल [सर्वज्ञ] बन गया और मोक्षको प्राप्त हो गया। इससे आप देख सकते हैं कि जैनमतमें भावों [स्थालातों] का बड़ा दरजा रखता है, भाव हमारी मुक्तिका कारण है और भाव ही हमको नरक गतिमें ले जाते हैं। जबतक मनुष्य का यह स्थाल रहता है और वह जानता है कि मैं नंगा हूँ और लोग मुझको बुरा भला कहेंगे उस समयतक वह मोक्षको नहीं पा सकता, उसको निर्वाण पानेके लिये ये स्थाल दिलसे हटा देने चाहिये। आदम और युहन्नाके स्वर्गसे निकलनेकी प्रसिद्ध कथा भी यही बात जाहिर करती है, आदम और युहन्ना दोनों नम्र और पवित्र थे, वे अदनके बागमें पूर्ण सुख भोगते थे और उनको इस बातका कृत ज्ञान नहीं था कि भलाई या बुराई क्या चाँज हैं। सैतानको जो उनको बैरी था यह इच्छा हुई कि उनके सुखको मष्ट करें, यह विचारकर उसने उनको बुराई और भलाईके ज्ञानरूपी वृक्षका फल चत्पादिया। जिससे उनको तुरन्त अपनी नम्रता सालुम होने लगी, इसका परिणाम यह हुआ कि वे पतित किये गये और स्वर्गसे निकाले गये, बुराई और भलाईके ज्ञानने ही और इस नम्रता के स्थालने ही उनको अदनसे निकाला। जैनियोंका भी इसी प्रकार विवास

है, बुराई भलाईका ओर नग्रताका हमारा ज्ञान हमको मोक्षमें जानेसे रोकता है, इसकी प्राप्तिकेलिये नग्रताका स्थाल दिलसे निकाल देना चाहिये । जैननिर्ग्रथ बुराई और भलाईके ज्ञानको भूल जाते हैं किर उनको अपनी नग्रता ढकनेकेलिये वस्त्रोंकी क्या जरूरत है और वे आदम और युहन्नाके समान आत्मारूपी बाटिका (बाग) में सुख भोगते हुये नग्र और पवित्र क्यों नहीं रहें और बुराई भलाई और अपनी नग्रताके ज्ञानके कारण वे अविनाशी सुखसे रहित होकर इस संसारमें क्यों पतित हों ? हिन्दू शास्त्रोंमें भी नग्रताका कम गौरव नहीं रखता है । शुक्र आचार्य जिसके परीक्षितकी सभामें आनेसे उसके पिता और पितामह (दादा) वैग्रह सहस्रों क्रषि खड़े हो गये थे दिगंबर या, शिव दिगंबर था दत्तात्रेय दिगंबर था ॥

दत्तात्रेयो महायोगी योगीशशशमरः प्रभुः ।

मुनिर्दिग्म्बरो बालो मायामुक्तो यदापरः ॥

[दत्तात्रेयसहस्रनाम पृष्ठ २१४]

अर्थ—महायोगी, योगीश, अमर, प्रभु, मुनि दिगंबर, बाल, मायामुक्त, यदापर ये दत्तात्रेयके नाम हैं ॥

अवधूतोंका फिरका दिगंबर अथवा जातरूप धारा होता है । क्रष्ण जो विष्णुके २४ अवतारोंमें से एक थे और जैनमतके स्थापन करने वाले थे वह भी दिगंबर थे—

एवमनुशास्यात्मजनस्यमनुशिष्टानपिलोकानुशायनार्थं महानुभावः परमसुहृद भगवान् उभोपदेशात्पश्यमशीलानामुपरत्कर्मणां महामुनीनां भक्तिक्रानवैराग्यलक्षणं पापमहस्यधर्मेषु पशिक्षमाणः स्वतन्यशतज्येष्ठं परमभागवतं भगवज्जनपरायणं भरतं धरणिपालनायाभिषिद्य स्वयं भवत्वोर्वरितशरीरमात्रपरिग्रह उन्मत्त इव गगनपरिधानः प्रकार्णकेज्ञाभात्मन्यारोपि ताहवनीयो ब्रह्मावत्त्वपवदाज ॥

(भागवतस्कंद्य ५ अ० ५ छोक २८)

अर्थ—बड़ेप्रभाववाले, सबके प्यारे, सर्वकर्मोंसे विरक्त और बड़ेशीलत्रतं भगवान् क्रष्ण द्वे इसप्रकार अपेनुपुत्रोंको शिक्षादेकर उनमें सबसे बड़े परमभाग्यवान, भगवज्जनोंकी सेवा करनेवाले श्रीभरतजीको पृथ्वीकी रक्षाकेलिये राजतिलक देकर आप महामुनियोंको भक्ति, ज्ञान और वैराग्यके लक्षणोंवाले परमहंसोंके धर्मकी शिक्षा करते हुये. संसारमें केवल शरीरमात्रको धार उन्मत्तकी तरह जिनके सब केंद्र विखण रहे हैं ऐसे दिगंबर हो गये और अपने कर्तव्य (फर्ज) को चिचारकर ब्रह्मार्त्त अर्थात् वितूरदेशसे सन्यास लेकर चले गये ॥

भर्तुहरि अपने वैश्वग्रन्थतत्कामें शिव अर्थोत् महादेवसे प्रार्थना करता हैः—

एकाकी निस्पृहः शान्तः पाणिपात्रो दिग्मवरः ।

कदा शम्भो भविष्यामि कर्मनिर्मूलने क्षयः ॥ ७२ ॥

अर्थ—हे शम्भु ! वह दिन कब आवेगा जब मैं अकेला (अलग) होकर, इच्छारहित और शान्तहोकर, अपने हाथोंको बरतनका जगह काममें लाकर और दिग्मवर बनकर कर्मोंके नाशकरनेको समर्थ हूँगा ?

नमता उन पुरुषोंके लिये नगनता नहीं है जिन्होंने नंगा होनेका स्थाल दिलसे भुला दिया है. हिन्दूपुस्तकोंमें यह लिखाहुआ भी हमको मिलता है कि एक सरोवर (तलाव) में कुछ स्त्रियों नंगी स्वान कर रही थीं, शुकवाचार्य पाससे निकल गये परंतु उन स्त्रियोंने अपनी नगनताको नहीं छिपाया, जब व्यास उस मार्गसे निकले तो उन्होंने तुरंत अपनी नगनता छिपालयी, व्यासने उन स्त्रियोंसे पूछा कि इसका क्या कारण है ? उन्होंने उत्तर दिया कि व्यास नगनताको देखता और जानता है परन्तु शक नहीं, और व्यासके नेत्र उनकी नगनतापर पड़ते हैं परन्तु शुकके नहीं और व्यास अपने चारों ओरकी वस्तु देखता है चिपरीति इसके शुक नहीं देखता । हमको हिन्दूपुस्तकोंमें यह भी मिलता है कि जब हनुमान दूत बनकर लंकामें गया तो उसने रावणके महलमें कुछ स्त्रियां रात्रिके समय नगन सौती हुई देखीं, उसने अपने दिलमें चिचार किया कि मुझसे बड़ा पाप हवा पग्नु फिर सोचनेवर उसने स्थाल किया कि नहीं, मैं निरपराध हूँ क्योंकि मैं पवित्र हूँ और नंगा होना या न होना मेरेलिये बराबर है । वे मनुष्य अभिनव हैं जिनके नेत्र साधुओंकी नगनता पर पड़ते हैं और जो उनमें इसलिये देख लगते हैं कि वे वस्त्र धारण नहीं करते और उन्होंने तुगड़े भलाईका स्थाल दिलसे निकाल दिया है । हमारे नेत्र माधुओंके गुणोंपर पड़ने चाहिये, हमको उनकी नगनतापर क्या प्रयोजन है ?

महाअयो ! क्या आपको मालूम है कि महागाना रणजीतिहके महामंत्रीने उसपुरुषको क्या उत्तर दिया था जिसने उससे पूछा था कि क्या तुम्हारा राजा काना है ?

उसने यह जबाब दिया था कि मुझको यहबात मालूम नहीं है । दूसरेने पूछा कि इसका क्या कारण है तब मन्त्रीने उत्तर दिया कि महागानाके मुखको देखनेका कौन साहस (गृहभव) कर मका है, सब लोगोंकी आखं उनके चरणोंमें पड़ती हैं फिर कोई किसप्रकार जान सका है यह गजाके एक नेत्र है । हमारे नेत्र भी सदा साधुओंके गुणोंपर पड़ते हैं, हमको उनके शरीरसे + प्राप्योजन है ? इससे यह बात भी जाहिर होती है कि हम नगनमीतियोंको क्यों पूजते हैं । क्योंकि मूर्तियां उन सहात्माओंकी हैं जो नग्न थे, जब हम मन्दिरमें जाते हैं तो उन मूर्तियोंके शरीरको कभी नहीं देखते बल्कि उनके

ध्यानको देखते हैं और विचार करते हैं कि हमको उन तीर्थकरोंके समान होना चाहिये जिनकी ये मूर्तियां हैं और हमको आत्मध्यानमें इसप्रकार मग्न होना चाहिये जैसे ये मूर्तियां बतातीं हैं। हम मूर्तिके ध्यानको देखते हैं शरीरको नहीं। आप हमारी मूर्तियोंको देखें उनको ध्यानमें मग्न पावेंगे। हम इस ध्यानकी पूजा करते हैं और मूर्तियोंको इस वास्ते पूजते हैं कि वे हमको ध्यानकरनेको याद दिलाती हैं। हम बुतप-रस्ती (पाषाणपूजा) नहीं करते हैं वलिक हम मानसिक पूजा करते हैं। ये मूर्तियोंके बल हमको हमारे इष्टदेवका स्मरण कराती हैं, जिस प्रकार प्रेमीजन मुद्रिका (अंगुठी) रखते हैं जिससे उनको अपने प्राण प्यारे याद आजाते हैं। हम पाषाण की प्रतिमा आँको कभी नहीं पूजते वलिक अपने इष्टदेवोंको पूजते हैं, हम इन पाषाणकी मूर्तियोंका केवल इसलिये आदर करते हैं कि वे हमारे इष्टदेवकी प्रतिमिधि हैं और हम अपने प्रिय इष्टदेवोंकी मूर्तियोंका क्यों नहीं सम्मान करें कि जिन्होंने बुराई भलाई और नग्नताके स्थालको दिलसे भुलाकर मोक्षकी प्राप्तिकी और जो अपने पीछे हमारी शिक्षाके लिये अपना नयना (आदर्श) छोड़ गये जिससे हम अपने जीवनको उनकासा उत्कृष्ट बनासके और ऐसा करनेसे उन्होंने लोंगफैलो (Long fellow) के कहनेको सत्य दिखा दिया:-

“महानपुरुषोंके जीवन हमको याद दिलाते हैं कि हम अपने जीवनको उत्कृष्ट बनासके हैं और मरकर अपने पीछे कालकी बालूपर चिन्ह छोड़ सकते हैं।

हमारा उपकार करनेवाले नग्न तीर्थकरोंकी नग्न मूर्तियोंको अपने आत्मीक लाभके लिये पूजनमें क्या हानि है ? जब कि हम देखते हैं कि उनमें हमारे इष्टदेवोंका ध्यान दर्शाया हुआ है और वे हमको हरएक प्रभातके समय हमारे इष्टदेवोंको याद करनेमें हमको सहायता देती हैं ?

महाशयो ! मैं आगा करताहूं कि उनलोगोंके लिये यह जबाब काफी होगा जो पूछते हैं कि जैनी नग्न मूर्तियोंको क्यों पूजते हैं ? महाशयो ! आप याद रखें कि यह-बात भी हमारी शारीनताको पुष्ट करती है कि हमारी मूर्तियां नग्न हैं और हमारे साथ नग्न रहते हैं। जैनमत ऐसे समयमें प्रचलित हवा जब मनुष्य वाल्यावस्थाही में थे, जब वे पवित्र और निरपराव बालकोंकी तरह नग्न रहसके थे और जब कि उनके नग्न होते हुए भी लोग उनसे ऐसी प्रीति करते थे जैसी कि हम अपने बच्चोंसे करते हैं, उस समय में नग्नताका कोई ल्याल नहीं था ॥

महाशयो ! अब मैं अपना व्याख्यान समाप्त करता हूं भैने जैनमतपर जो मुझको समाप्ति-

संसारके मर्तोंमें सबसे उत्तम मालूम होता है अपना व्याख्यान खत्म करदिया है ।

महाशयो ! मुझको इसबातका अभिमान है कि मैंने जैनीके कुलमें जन्म लिया । मैं या-

वजीव इस जैनमतपर अभिमान कहूँगा और मृत्यु होनेपर यह भेरी मुकिका कारण होगा । मैं चाहता हूँ कि इस संसारमें कमसे कम आधा दर्जन ऐसे मत होते जो जैनमत के असूल-

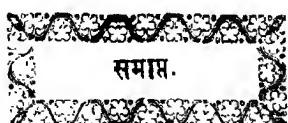
“ अहिंसा परमो धर्मः ॥ ”

को मननेवाले होते । मैं चाहताहूँ कि हरएक मत गरीब जानवरों भेड़, बकरी, गौ, बैल आदिको रक्षा करता कि जिनकी गदेन प्रतिदिन मांसभक्षियोंको भोजनदेनेके लिये काटी जाती है । मैं चाहताहूँ कि प्रत्येकमत दीन मृग, मोर और अन्य पशु और पश्चियोंके शिकार करनेका निषेध करता और मैं यह भी चाहता हूँ कि प्रत्येक मत दशहरे और अन्य उत्सवोंके अवसरपर जीवोंको बध होनेसे रक्षा करता । हाय ! कितने भैसे और भेड़ बलिदानके नियमित मरे जाते हैं । महाशयो ! मुझको निश्चय है कि यदि इसी प्रकार हिंसा होती रही और निरपराष जीवोंका गला कटा रहा तो हम हिन्दू बहुत जल्द निस्तत्व (कमज़ोर) और निर्वल होजांयंगे क्योंकि हम मांससे बिल्कुल घृणा करते हैं और विशेषकर हमारी शक्ति भी और दूधपर ही निर्भा है । आप विचार करें कि इस समयमें भी और दूध कितना महँगा है और पहले कितना सस्ता था, इस कारण हमको यह हिंसा गोकर्णी चाहिये और उन विचारे जानवरोंपा पक्ष लेना चाहिये जिनकी अगर रक्षा करनाय तो वे हमारे लाभके लिये नहीं तो कमसे कम दयाके कारण अवश्य हमारे कृतज्ञ (मज़कूर) होंगे । महाशयो दैन जीवोंपर करुणा करो और विचारकरो कि किस तरह निर्दोष जीव विनाकारण बध किये जाते हैं । आज जिस बकरी, भेड़ वा गौको; आप देखते हैं कल वह इस संसारमें नहीं रहती है, वह कहां चले गई ? मांस भक्षियोंके लिये उसका बध होगया, उन्हींके कारण उसका जीवन नहीं रहा । महाशयो ! कृपाकरके आप मुझको बतायें कि, क्या इन विचारे जानवरोंको स्वप्रमें भी यह मालूम होता है कि अगलेदिन उनका बध होगा, जो जानवर इस समय मृगूद हैं वे क्या जानते हैं कि उनका काल निकट आगया है और कलकहि प्रभात वे इस संसारमें नहीं होंगे ? महाशयो ! आप मुझको यह भी बतायें कि क्या निर्दइ जीवहिंसक इस बातको नहीं जानते हैं कि जान सबको प्यारी होती है और मृत्युसे सबको छुड़ा होता है ? दया ! दया !! दया !!! मैं दयाके सिवाय और किसी बातकी प्रार्थना (अपील) नहीं करता, यदि हममें करुणा है तो हमको गरीब जीवोंका पक्ष लेना चाहिये । इंग्लैंडदेश (England) में देविये ए. एफ. हिल्स साहब डॉ. एल् (A. F. Hills, Esq., D. L.) और प्रोफेसर मेयर और जोशिया ओल्डफील्ड (Prof. Mayor and Josiah Old field) प्रेरणा (तहरीक) कर रहे हैं जिसका अभिप्राय केवल जीवोंकी हिंसासे रक्षण करना और शाक

भक्षण (Vegetarianism) का प्रचार करना है। हमको भी भारतवर्षमें इसकी एक शास्त्रा खोलनी चाहिये,एक भारतवर्षीय शाकभक्षणी सभा (Indian Vegetarian Federal Union) बनानी चाहिये और “उस मेमनेकी (भेड़के बच्चेकी) रक्षा करनी चाहिये जिसके बध करनेकी आज तेरे उत्सवने आज्ञा देवी है; यदि उसमें तेरा जैसा ज्ञान होता तो क्या वह उछलता और कूदता फिरता ? अन्तसमयतक वह खुश हुआ सुन्दर भोजनको खाता है और उस हाथको चाटता है जो उसका रुधिर बहानेकेलिये खड़ा हुवा है ” ॥

महाशयो ! विचार करो कि हम हिन्दू हैं, हम उन पुरुषोंकी सन्तान हैं जो हिन्दू थे अर्थात् जिनसे ‘हिं’ अर्थात् हिंसा ‘दू’ अर्थात् दूर थी (हिं-हिंसा, और दू-दूर) हिन्दू लोग वे नहीं थे जो सिंधुनदीके तटपर बसते थे. वे लोग थे जिनसे हिंसा दूरथी, हमको शब्दोंके मिथ्या अर्थ न करने चाहिये। हमको शब्दोंके यथार्थ अर्थ करने चाहिये. जो मनुष्य जिहाके लोलुपी हैं वही कहते हैं कि हिन्दू लोग सिंधुनदीके तटपर बसा करते थे; हम जैनी उन लोगोंको हिन्दू कहते हैं जिनसे ‘हिं’ अर्थात् हिंसा ‘दू’ अर्थात् दूर थी और महाशयो ! क्या हमारा यह कहना ठीक नहीं है ? अवश्य है, दशा बताती है कि हम सत्य हैं, जानवर पुकारते हैं कि हमारा अर्थ यथार्थ है, इसलिये जो हमारा नाम है हमको वैसा ही बनना चाहिये हमको झूठा दाना करना उचित नहीं है। हमको सचे हिन्दू अर्थात् जैन बनना चाहिये दोनोंका एक ही अर्थ है, हमको दयामयी धर्मके उत्कृष्ट नियमका पक्ष लेना चाहिये और हिमालयके पर्वतसे लेकर गमेश्वरतक और गुजरातसे लेकर ब्रह्मदेशतक बलिक जैनराजा अशोककी तरह अन्यदशोंमें धोषणा (डॉडी) करनी चाहिये कि “अहिंसापरमो धर्मः किसी जीवको मत सताओ, यहीं परमधर्म है ” हमको शिला और स्तम्भोंपर सोनेके अक्षरोंसे खोदना चाहिये कि अहर यज्ञ शिवार वा किसी और प्रयोजनके कारण भी किसी जीवका वध नहीं करना चाहिये।

महाशयो ! मैं अपने स्थानपर बैठनेसे पहले आपलोगोंका अत्यंत धन्यबाद करता हूँ कि आपने कृपाकरके शांति पूर्वक मेरे व्याख्यानको श्रवण किया ॥

श्री,
परिशिष्ट.

लेख नं. ९

हम यहांपर अकबरके फरमानकी नकल करते हैं और मालकन साहबने
जो उसके विषयमें लिखा है उसका जिकर करते हैं—

MEMONS OF CENTRAL INDIA & MALCOLM
VOL. II, L.C. 135 & 136 (Foot note.)

An application was made to me to prevent the slaying of animals during the Putchoossur, or twelve days which they hold sacred: and the original Firman of Akber (carefully kept by their high priest at Ojein) was sent for my perusal. The following is a literal translation of this curious document.

“ In THE NAME OF GOD. GOD IS GREAT.

“ Firman of the Emperor Julalo-deen Mahomed Akber, Shah, Padsha, Ghazec.

“ Be it known to the Moottaswldies of Malva, that as the whole of our desires consist in the preformance of good actions, and our virtuous intentions are constantly directed to one object, that of delighting and gaining the hearts of our subjects, &c. :

“ We, on hearing mention made of persons of any religion or faith whatever who pass their lives in sanctity, employ their time in spiritual devotion, and are alone intent on the contemplation of the Deity, shut our eyes on the external forms of their worship, and considering only the intention of their hearts, we feel a powerful inclination to admit them to our association, from a wish to do what may be acceptable to the Deity. On this account, having heard of the extraordinary holiness and of the severe penances performed by Hirbijsoor and his disciples, who reside in Guzerat, and are lately come from thence, we have ordered them to the presence, and they have been ennobled by having permission to kiss the abode of honour.

" After having received their dismissal and leave to proceed to their own country, they made the following request:-That if the King, protector of the poor, would issue orders that during the twelve days of the month Bhodon, called Putchoossur (which are held by the Jains to be particularly holy), no cattle should be slaughtered in the cities where their tribe reside, they would thereby be exalted in the eyes of the world, the lives of a number of living animals would be spared, and the actions of his Majesty would be acceptable to God; and as the persons who made this request came from a distance, and their wishes were not at variance with the ordinances of our religion but on the contrary were similar in effect with those good works prescribed by the venerable and holy Musslinan, we consented and gave orders that, during those twelve days called Putchoossur, no animal should be slaughtered.

" The present Sunnud is to endure for ever, and all are enjoined to obey it, and use their endeavours that no one is molested in the performance of his religious ceremonies.

Dated 7th Jumad-ul-Sani, 992 Hejirah."

अर्थ—जैनीयोंने मुद्रसे प्रार्थना की कि पञ्चम (पञ्चम) अर्थात् उन १२ दिनोंमें जिनको वे पवित्र मानने हैं जोनोंकी हिमाको रोका जाय और अकवरादादाहका दिया हुआ असला फरमान जिसको उन्होंनमें रखनेवाले उनके वहे पुजारीयों यथसे रखता था उन्होंने मेरे देखनेकोलिये भेजा। इस अपर्व पत्रका निम्नलिखित तर्जुमा है—

" ईश्वरके नामसे देश्वर बड़ा है।

" महाराजाधिराज जलालुद्दीन अकबर शाह बादशाह गाजीका फरमान। "

" महलगाके मुस्तहियोंको विदित हो कि चूंकि हमारी कुल इच्छाये इसी बातकेलिये है के शुभाचरण किये जाय और हमारे ऐष्ट मनोरथ एक ही अभिप्राय अर्थात् अपनी प्रजाके मनको प्रसन्न करने और आकर्षण करनेकोलिये निल रहते हैं। "

" इस कारण जब कभी हम किसी मत वा धर्मके ऐसे मनुष्योंका जिकर सुनते हैं जो अपना जीवन पवित्रतासे अवीत करते हैं, अपने समवको आत्मायातमें लगाते हैं, और जो केवल ईश्वरके चिन्तवनमें लगे रहते हैं तो हम उनकी पूजाका बाधा रीतिको नहीं देखते हैं और केवल उनके चित्तकं अभिप्रायको विचारके उनकी संगति करनेकोलिये हमारे तीव्र अमुराग होता है और ऐसे कार्य करनेकी इच्छा होती है जो देशरको पसंद हो। इस कारण हरिमज्ज सूर्य और उसके शिष्य जो गुजरातमें रहते हैं और वहांसे हालही में यात्रा आये हैं उनके उपतप और असाधारण पवित्रताका वर्णन सुनकर हमने उनको हाजिर होनका हुनर दिया है और वे आदरके म्यानको चूमनेकी आज्ञा पानेसे सन्मानित हुये हैं। "

" अपने देशको जनेकोलिये विदा (रुक्षसत) होनेके पौछे उन्होंने निम्न लिखित प्रार्थना की:-

यदि बादशाहा जो अनाधोका रक्षक है यह आज्ञा दे दें कि भादों मासके बारह दिनोंमें जो पचूसर (पञ्चषण) कहलाते हैं और जिनको जैर्नी विशेष करके पवित्र समझते हैं कोई जीव उन नारोंमें न मारा जाय जहाँ उनकी जाति रहती है तो इससे दुनियांके मनुष्योंमें उनकी प्रशंसा होगी बहुतसे जीव वध होनेसे बच जायगे और सरकारका यह कार्य परमेश्वरको परंपर होगा और नूकि जिन मनुष्योंने यह प्रार्थना की है वे दूर देशसे आये हैं और उनकी इच्छा हमारे धर्मकी आज्ञाओंके प्रतिकूल नहीं है वरन् उन शुभ कार्योंके अनुकूल ही है जिनका माननीय और पवित्र मुख्लमानने उपदेश किया है। इस कारण हमने उनकी प्रार्थनाको मान लिया और हुक्म दिया कि उन बारह दिनोंमें जिनको पचूसर (पञ्चषण) कहते हैं किसी जीवकी हिंसा न की जावे।

“यह सदा केलिये कायम रहेगी और सबको इसकी आज्ञा पालन करने और इस बातका चलन करनेकेलिये हुक्म दिया जाता है कि कोई मनुष्य अपने धर्मसम्बंधी कार्योंके करनेमें दुःख न पावे। मिती ७ जमादुलसानी सन १९२ हिजरी।”

लेख नं. २.

हम यहाँ महाराजा श्री राजसिंहजीके आज्ञापत्रकी नकल करते हैं—

Tod's Rajasthan. VOL. I.

Appendix No. V.-pp. 696 & 697.

Mahrana Sri Raj Sing, Commanding,

To the Nobles, Ministers, Patels, of the ten thousand (villages) of Mewar (districts Mewar-ra,) according to your stations-read !

1. From remote times, the temples and dwellings of the Jains have been authorized ; let none therefore within their boundries carry animals to slaughter-this is their ancient privilege.

2. Whatever life, whether man or animal, passes their abode for the purpose of being killed, is saved (amra).

3. Traitors to the State, robbers, felons escaped confinement, who may fly for sanctuary (sirda) to the dwellings (upasra) of the Yatis, shall not there be seized by the servants of the Court.

4. The kunchi (handful) at harvest, the muti (handful) of Keranoli, the charity lands (doli), grounds, and houses, established by them in the various twons, shall be maintained.

5. This ordinance is issued in consequence of the representation of the Rie Manoh to whom is granted fifteen Bighas of Adhan Land, and twenty five of Malatic. The same quantity of each kind in each of the districts of Nimutch and Nimbahira.—Total in three districts, forty five bighas of adhan, and sevnty five of mal.

On seeing this ordinance, let the land be measured and assigned, and let none molest the Yatis, but foster their privileges. Cursed be he who infringes them—the cow to the Hindu—the hog and corpse to the Mussalman.

(By command)

Samvat 1749, Mahsud ३०th, A. D. 1693.

Sah Dyal, (Minister.)

देखो टौड साहबकी बनाई पुस्तक “राजस्थानकी” जिल्द १ का

अर्पणिक्स नं. ५, पृष्ठ ६९६ और ६९७,

महाराना श्री राजसिंह मेवाड़ के दश हजार आमोंके सरदार, मंत्री और पेटलोंको आज्ञा देता है सब अपने २ पदके अनुसार पढ़ें।

- १ प्राचीनकालसे जैनियोंके मंदिर और स्थानोंको अधिकार मिलाहुआ है इस कारण कोई मनुष्य उनकी सीमा (हद) में जावध न करें यह उनका पुराना हक है।
- २ जो जाव नर हो या मादा, वय होनेके अभिप्रायसे इनके स्थानसे सुजरता है वह अमर होजाता है (अर्थात् उसका जीव वध जाता है।)
- ३ राजदोही, लुटेर और काग्रप्रहसे भागे हुए महापराधीको जो जैनियोंके उपासरेमें जाकर शरण ले, राजकर्मचारी नहीं पकड़ेंगे।
- ४ फसलमें कूची (मुरी), कराना की मुरी, दान कराना हुए भूमी, धरता और अनेक नगरोंमें उनके बनाये हुए उपासरे कायम रहेंगे।
- ५ यह फरमान इषि मनुकी आर्थना करनेपर जारी किया गया है जिसको १५ वींधे भानकी भूमिके और २५ मलेटीके दान किये गये हैं। नीमच और निम्बहीरके प्रत्येक परगनेमें भी हराएँ जातिको इतनी ही पृथ्वी दी गई है अर्थात् तीनों परगनोंमें भानके कुल ४५ वींधे और मलेटीके ७५ वींधे।

इस फरमानके देखते ही पृथ्वी नाप ही जाय और दे दी जाय और कोई मनुष्य जातियोंको दुख नहीं दे, बल्कि उनके हृकोंकी रक्षा करे। उस मनुष्यको धिकार है जो उनके हृकोंको उलंधन करता है।

(आज्ञारे)

सम्वत् १७४९, महमूद ५ बी, ईस्वी सन् १६९३।

शाह दपाल (मंत्री.)

लेख नं. ७

हम यहां व्यासकृत वेदान्तसूत्रमें जो जैनियोंका वर्णन आया है

वह शंकराचार्यके भाष्यके सहित लिखते हैं।

अध्याय २ रा. पाद २ रा.

नैकस्मिन्द्रसम्भवात् ॥ ३३ ॥

निरतः सुशतसमवः विवसन भमय इदानीं निरस्यते । सम चैषां पदार्थाः सम्मता जीवाजीवास्व संवर्ग निर्जराबन्धमोक्षा माम । संक्षेपतस्तु द्वावें पदार्थों जीवा जीवास्त्वौ यथायोग्यतयोरेवेतरान्तरभीवादिति

मन्यते, तयोरिमपरं प्रपञ्चमाचक्षते, पंचास्तिकाया नाम जीवास्तिकायः पुद्गलास्तिकायः धम्मास्तिकायः अधर्मास्तिकायः अकाशास्तिकायथेति । सर्वेषामप्येषामवान्तरप्रभेदात् बहुविधात् स्वसमयपारिकल्पितात् वर्णयन्ति । सर्वेत्र ऐम समभज्ञीनयं नाम न्यायमवतारयन्ति । स्यादस्ति, स्याजास्ति, स्यादस्तिच नास्ति च, स्यादबक्तव्यः, स्यादस्तिचावक्तव्यव्यय, स्याजास्तिचावक्तव्यव्यय, स्यादस्ति च नास्ति चावक्तव्यश्चेषेवैवैक्षणित्यत्वादिष्वपीम् समभज्ञीनयं योजयन्ति । अत्राचक्षमहे, नायमभ्युपगमो युक्त हृति । कृतः एकस्मिन्नप्रसम्भवात् । न होक्षिमन् धर्मिणि युगपत् सदस्तवादिविरुद्धदर्शम् समावेशः सम्भवति शीतोष्णवत् । य एते सम्पदार्थो निर्धारिता एतावन्त एवं स्पाशेति तैयैव वा स्युः इतरथा हि तथा वा स्युः अतथा वेत्यनिर्धारित रूपं ज्ञाने संशयज्ञानवदप्रमाणमेव स्यात् । नन्दनेकामंकं वस्तिवाति निर्धारितस्पमेव ज्ञानमुत्पदामानं संशय ज्ञानवाप्रमाणां भवितुमर्हति, नेति ब्रूमः । निरद्गुहां शूनेकान्तं सर्वस्तु ग्रन्तिजानानस्य निर्धारणस्यापि वस्तुत्वाविशेषात् स्यादस्ति स्याजासीस्यादि विकल्पयनिर्पाताश्निर्धारणस्त्वकते वा स्यात्, एवं निर्धारणत्वनिर्धारणफलस्य च स्यात्, पक्षेऽस्तिना स्याच पक्षे नास्तितैति, एवं सति कर्त्रं प्रमाणभूतः यस्तीर्थकरः प्रमाण प्रमेयप्रमाणतुप्रवित्पनिर्दीर्घातासूपदेत्यशुक्लात्, कर्त्रं वा तदभिप्रायानुसारिणतदुपदिष्ठेऽस्तिवैरित्प्रकृते प्रधर्तरन् । एकान्तिकफलविनार्थरणे हि सति तत्साधनानुशानाय सर्वे लोकोऽनाकुलः प्रवर्तते नान्यथा, अत-थानिर्धारितार्थं शास्त्रे प्रलग्नमन्त्रेऽन्तमवदनुपादेयवचनः स्यात् । तथा पंचानामास्तिकायानां पंचत्वांस्याव्याऽस्ति वा नास्ति वेति विकल्पमाना स्यात् तावदेकस्मिन् पक्षे पक्षान्तरे तु न स्यादिस्यतोऽन्युनसंव्यात्मविधिक्षयं वा प्राप्युग्यत । न चैवापां पदार्थोनामवलक्ष्यत्वं सम्भवति अवक्तव्यादेभोवेन् उच्यते चावक्तव्यवेति विश्वतिप्रदम् । उच्यमानात्थ तर्थवापर्थार्थन्ते नावधार्यन्तं इति च, तथातदक्षरणफलं सम्यग्दर्शनमस्ति नास्ति वा एवं तद्विप्रीतमस्यगदर्शनमप्यस्ति नास्ति वा एवं तद्विप्रीतमस्यगदर्शनमप्यस्ति वा नास्तिवेति प्रलग्नमनोन्मतपक्षस्येव स्यात् । ग्रन्तियतन्यपक्षय्य स्वर्गापर्थार्थोऽपि पक्षे भावे पक्षेचाभावस्तथा पक्षे नित्यता पक्षे चानित्यतेत्यनवधारणायां प्रत्ययुपपत्तिः । अनादिविद्वज्ञविभूतीनां च स्वशास्त्रापूर्वस्त्वाचाचा नाम यथावृत्तस्वामवन्प्रसङ्गः । एवं जीवादिपु पदार्थवेक्षस्मिन् धर्मिणि सत्वासत्वयोर्विरुद्धयोर्धर्मयोरसम्भवात् सर्वे वैक्षिमन् धर्मेऽस्तवस्य धर्मान्तरस्यासम्भवात् असत्ये चैवं सत्यस्य सम्भवादसंगतमिदमाहंतं मतमय एतेन कामेकामित्यान्वितात्यातिरिचा व्यतिरिकाकामेकतायुपगमा निराकृतामन्तव्याः । बहुपुद्गलसंक्षेपोऽप्युभ्यः संभवन्तीति कर्त्पयन्ति तत पूर्वोवाणुवादिनिराकरणेन निराकरं भवतीस्यतो पुरुषक् तात्र राकरणाय प्रयत्यते ।

एवं चात्माऽकात्स्वर्ण्ये ॥ ३४ ॥

श्रोतकस्मिन् धर्मिणि विरुद्धप्राप्तस्म्भवे दोषः स्याद्वदे ग्रमकः एवमात्मनोऽपि जीवस्याकात्स्वर्ण्ये मपरो दोषः प्रमग्येत । कर्त्रं शरीरप्रसिद्धाणोऽहि जीव इत्यनाहात्मं मन्यन्ये । शरीरपरिमाणतात्यां च मल्यामक्त्सोऽसर्वं गतः परिच्छिन्न आमेल्यतो घटादिवदिन्त्यत्वमात्मनः प्रसर्येत । शरीराणां चाननिर्धारितप्रसिद्धाणत्वान्मनुष्यं जीवो मनुष्यशरीरप्रसिद्धाणो भूवा पुनः केनचित् कर्मविपाकेन हस्तिजन्म प्राप्युवद कृत्वा हस्तिशरीरव्याप्तयात्, पुलिकजन्म च प्राप्युवद कृत्स्नपुलिकशरीरे सम्मीयेत । समान एष एकस्मिन्नापि जन्मनि कौमारायौनवन्मथायेषु दोषः । स्यादेतत् अनन्तावयवो जीवस्तस्य त एवावयवा अन्ये शरीरे संकुचेयुमहृति च विकाशेनुरुति । तेवं उनरनन्तानां जीवावयवानां समानदेशत्वं प्रतिविहन्येत वा न वेति वक्तव्यम् । प्रतिवातो तावशानन्तावयवाः परिच्छिन्ने देवे सम्मीयेत् । अप्रतिवातेऽप्येकावयवेदशन्वोपत्तेः सर्वेषामवयवानां प्रथमानुपपत्तेः जीवस्यागुमाप्रसङ्गः स्यात् । अपि च शरीरसात्रप रिच्छिमानां जीवावयवानामानन्म्यं नोप्रेक्षितुमापि शक्यम् । अथ ग्रन्तियेण ब्रह्मचरीप्रतिपत्तौ च केनिंदपगच्छन्ति इन्द्रुन्यते तत्रायुच्यते ॥

न च पर्यायाद्यन्विरोधो विकाशादिभ्यः ॥ ३५ ॥

न च पञ्चायेणाप्यवद्यवोपगमापगमाभ्यामेतदेहपरिमाणतं जीवस्याविरोधेनोपपादवितुं शक्यते । कुतः विकारादिदोषप्रसक्तात् । अवद्यवोपगमापगमाभ्यां तानिशमाप्यविमाणस्यापश्चायमाणस्य च जीवस्य विकियानतं तावदपरिहार्ये, विकियाकरे च स्वर्मादिवदनिस्तं प्रसञ्जेत, ततश्चबन्धमोक्षान्युपगमो वाञ्छेत, कर्मार्थक्षय-रिवेष्टिस्तं जीवस्यालावृत् संसारसामरे विमशस्य बन्धनोच्छेदादूर्देशगमित्वं भवतीति । किञ्चान्यदागच्छतां मपगच्छतां चावद्यवानामागमापायिश्वरत्वादेवा नामस्वं शरीरादिवत् । ततश्चावस्थितः कथिदवद्यवआत्मेति स्यात्, न च स निरूपयितुं शक्यते अथमवाचिति । किञ्चान्यदागच्छतां जीवावस्थाः कुतः प्रादुर्भवन्ति अपगच्छतात् क वा नायनं इति वक्ष्यम् । न हि भूतेभ्यः प्रादुर्भवेयुः भूतेषु च लीयेरन् अभौतिकत्वाज्ञावस्थ । नापि कथिदन्यः साधारणोऽसाधारणो वा जीवानामवद्यवापारो निष्टयते प्रमाणाभावात् । किञ्चान्यद-ववश्तुत्सूक्ष्मैव सत्यात्मा स्यात् आगच्छतामपगच्छतां चावद्यवानामनियतमपरिमाणत्वात्, अतएवमादिदो-वप्रसङ्गात् पञ्चायेणाप्यवद्यवोपगमापगमावात्मत आश्रयितुं शक्यते । अथवा पूर्वेण मूलेण शरीरपरिमाणस्या त्वन् उपचितापिचितशरीरान्तरप्रतिपावकात्मन्यप्रसञ्जनद्रोरेणांनित्यतावां चोदितावां पुनः पञ्चायेणपरिमा-णानवस्थानेऽपि स्रोतः सन्ताननिन्यतान्यायेनात्मनो नित्यता स्यात्, यथारक्तपट्टादीनां विज्ञानानवस्थानेऽपि तत्सन्ताननिन्यता तद्विद्विरिचामपीत्याशङ्क्यानेन सूत्रेणोत्तरसुच्यते । सन्तानन्य तावदवस्तुत्वे नैरात्म्यवादप्रसक्तज्ञवस्थुत्वेऽप्यात्मनोविकारादिदोषप्रसक्तादस्य पक्षस्यानुपपत्तिरिति ॥

अन्त्यावस्थितेश्वोभयनित्यत्वादविशेषः ॥ ३६ ॥

अपि चान्यस्यमोक्षावस्थाभाविनो जीवपरिमाणस्य निळवायित्ये जैनैलद्रुतं पूर्वयोरप्यायमध्यमयोज्ञो-वपरिमाणयोर्नित्यत्वप्रसङ्गः स्यादित्युक्ते एकत्वारीरपरिमाणत्वं स्यात् नोपचितापिचितशरीरा-न्तरप्राप्तिः । अद्य वान्तराय जीवपरिमाणस्यावस्थितत्वाप्यव्योरप्यवस्थायोरवर्गित्यतपारमाणएव जीवः स्यात् । ततश्चावस्थेषण सर्वदेवाणुर्भावात् वा जीवोऽन्युन्नतव्यो न शरीरपरिमाणः, अतथ सौन्गतवद्वृहत्वमपित्तमसगत भित्तुपेक्षितव्यम् ॥

लेख नं. ८

हम यहाँ भागवतके पंचमस्कंधमें जो ऋषभदेववाऽवर्णन आया है
उसको नकल करते हैं।

तीसरा अध्यायः

नभिराजा श्रद्धा करके विशुद्धभावसे यज्ञन कर व्रतव्य नामक यज्ञको प्रचार करे इव देश काल मन्त्र ऋत्विग् दक्षिणा विधान इनके योगको सिद्धि करके जो भगवान् काकु प्रकारसे न जाने जायें हैं सो भगवान् अपने भागवतोंके ऊपर वात्सल्य साच करके सुन्दर मूर्धेसे प्रसन्न प्रगट होयबेको काङ्क्षे न जीतो जाय ऐसे अपने आत्माओं अपने निजजनोंके जो मनोरथ सम्पूर्णकरेकी इच्छा करके सबके हृदयके ग्रहण करवारे साक्षात् परमेश्वर सबके हृदयके सुखकरवारे शरीरके अवयवोंकरके महा सुन्दर अवतार ले प्रगट होते भए ॥ २ ।

याके उपरान्त चतुर्मुख्यारी सुवर्णमय पुरुषमये विशेष पीताम्बरवारी वक्षस्थलमें श्रीमहालक्ष्मीजीको चिन्त शोभित शंख, कमल, वनमाला, चक्र, कौस्तुभमर्णण गदादिद्वये शोभित जिनकी किरण दमके ऐसे ऐश्वर सुकृष्ट कुण्डल कडा कठिमूत्र हार केयूर नूपुरसे आदि ले अंगभूषणोंसे भूषित तिर्हू देख क्रतिक रामासद गृहके मालके थे सब ऐसे प्रराश भये जैसे निर्धनकूं उत्तम धन भिले तैंतुं बहुमानपूजनकरं शिरझुकाय वे सब स्फुति करवे लगे ॥ ३ ॥

ऋतिक्षुभासादप्रहृके मालक बोले कि हे पूज्यतम बारम्बारपूजनीयहो हम जो आपके अनुगामी हैं सो नमस्कार ही बारम्बार करै है ये ही सज्जनसे शिक्षा पाई है कि संसारकी प्रकृत गुणोंमें जाकी मति असमर्थ पुरुष परमेश्वरके प्रकृतगुणोंके पीछे के भये जांव नाम हृष आकृति करके कौन कहिवेकों समये है ॥ ४ ॥

सब जीव समूहोंका पाप नाशक अत्यंत कल्याणदायक श्रेष्ठपुण्यगणोंके कहिवेके बिना और प्रकारसे न जा सकते हैं ॥ ५ ॥

हे परमपारिवारके जीवोंके अनुरागसे कहे भये जो गद्दद अक्षरकी स्तुतियें जल शुद्ध पङ्कवकुशादि मधरी तुलसी इत्यादि दूरीअंकुर इन करके करी भई पूजाकरके निधय है कि आप प्रसन्न होओ हो ॥ ६ ॥

यथापि ऐसी बात है तथापि आपकी वहमारसे भरीभई या पूजाके बिना आपके मतके अनुकूल और कुछ नहीं देखते हैं ॥ ७ ॥

हे नाथ दिनरात अनायास करके अपृथमागसें अनेकबार होवै ऐसे सब पुरुषार्थस्वरूप जो आत्मा आप तिनसे अशीर्वाद मागवेके बिना और कुछ चाह योग्य होयवेको समझे नहीं होय है ॥ ८ ॥

हे सब श्रेष्ठनसे वी महाश्रेष्ठ जैसे हम गरीके परम अङ्गानी आत्माको कल्याण और भय न जाने अत्यंत कल्पना करके आपकी जाने माहिमा ऐसे अपवर्गकी कल्पना करते कुछ हमारी पूजाकी अपेक्षा न करके दृष्टरकी यहां आप लखाई पढ़े हो ॥ ९ ॥

यथापि तुम वर देवेन्द्रु आर्जिवैष्णव भए तथापि है पूजनीय यही वर है कि या राजार्थिके वज्रमें वरदाता आप अपने भक्तनके नेत्रके सम्मुख भये ॥ १० ॥

आउर्को संग न करतो ऐसो तीक्ष्ण ज्ञानरूप अद्विन्दे विशेषकरकै सबमिल जिनके भुग्नुये आपमें जिनके स्वभाव आत्माराम मनन करै ईश्वरको ऐसे मुनीनको निरन्तर असंख्यात मुण्डनके गण परममंगलके स्वाम गुणगणनके धारा कथन करवेयोग्य तुम हो ॥ ११ ॥

अब कोई समय कोइ प्रकारसे छींक आवती समय जैंभाई आयवेकी विरिया और दुखकी जो अधस्था जितनी हैं तिनमें विश्व हम सरीकेनको स्मरणके धर्य उवरमें मरणदशामें वी सकल पाप नाश करवे यारे तुहारे शुणोंके करे भये नामसंबंध हमारे चचनसे गदा निकरो हैं ही मार्ग हैं कलियुगमें हरनाम बिना कोई और उपाय नहीं है ॥ १२ ॥

हेरेनामैव नामैव नामैव भम जीवनम् । कलौनासन्येव नासन्येव नासन्येव गतिरन्यथा ॥ १३ ॥

पर्याप्ति ये राजिंषु पुत्रकीं कामना करके आपके समान युवर्णीं चालना करें हैं सो स्मर्गे मोक्षके आशीर्वाद द्वाता ईश्वर आपकी सुन्दर उपासना करें हैं, पुत्रहीकी चाहर्म सनानरथ है निर्वनके भनदाता हो परन्तु ये वर मांगनो आपसे ऐसो है कि जिनें भानकी तुपको कूटनो तड़त जानो ॥ १४ ॥

या संसारमें तुम्हारा सबके पराजय करवेवारी साया करके सप पराजित होय है जाकी पदवी जानी जाय तासे दृढ़ी भर्ति नाय, विषयस्पृष्ट विषपके वेष्ट से जाकी मर्ति विकी नाय, जाने महात्मानके चरण-नक्षी उपासना कीनी, वो पराजित नहीं होय है ॥ १५ ॥

न्ताथा अध्यायः

श्रीशुकदेवजी बोले कि श्रीऋषभमदेवजीके उन्पन्ति होयवे करके जो भगवतके लक्षण हैं वे देखते भये सबके समान रहं, बाहर भीतरकी गत इन्द्रियें जीतें वैराग्य, ऐश्वर्य, महावैभव जिनको दिन २ प्रति बहे, त्राद्धाण जिनके देवता ऐसे सब मंत्री प्रजा या भरतीयी रक्षकालये सवजने चाहना करते भये कि सब राज्य ऋषभमदेवजीको देव ये अमालादिक विचारते भये ॥ १ ॥ अतिवेष्टतम विपुल, ओज, वल, लक्ष्मी, यश, वार्ष, शार्णी, ये देखकर तिनके पिता ऋषभस ये नाम करते भये ॥ २ ॥ तिनके ऊपर इन्द्र भगवान सर्धाकर वा खण्डेन नववृष्टे ये जान योगीश्वर भगवान ऋषभमदेवजी हंसकर अपनी आनंदगकी सायाकर अज नाम “ प्राचीन जाको नाम ऐसं भारत ” वर्षमें आप वर्षावते भये ॥ ३ ॥

नाभि तो अपने मनोरथ और सुन्दर प्रजाको ग्राम होयकर अति आनन्दसे विवहल अक्षर गद्द दार्ढी करके अपनी इच्छासे मनुष्य लोक समान धर्म्य महण करनेहारे भगवान पुराण पुरुषको, माया

विलासित मति राजा है पुत्र है प्यारे ऐसे अनुरागसे अति लालन करत परम आनन्दको प्राप्त हो तो भयो ॥ ४ ॥

सब पुरकी प्रजा, देशको अनुराग जान राजा नाभी अपने पुत्रकी धर्म मर्यादा रक्षाके अर्थ अभिमृष्ट कर ब्राह्मणोंके ऊपर छोड़कर मरदेवीकों ले बदरीकाश्रममें जाय प्रसन्न मनसे सुन्दर तप समाधि योग करके नरनारायण भगवान बासुदेवकी उपासना कर काल करके जीवन्मुक्त होयके तिनकी महिमाको प्राप्त होते भये ॥ ६ ॥

नाभिसे और ब्रह्मण्य कौन हैं जाने विप्रनक्ती मंगलमें पूजा कीनी जाके यज्ञमें पराक्रम करके यज्ञेश दर्शन देते भये ॥ ७ ॥

अब भगवान् कृष्णमदेव अपने संडको कर्म क्षेत्र मानकर गृहकुलमें वासकर गुरुमे वर और आज्ञा लेकर गृहस्थीनके भर्मेनी शिक्षा करत इन्द्रकी दी मर्दं जयन्ती भार्यामें अपने समान शत पुत्रनको उत्पन्न करते भये ॥ ८ ॥

श्रुति स्मृति विहित दो प्रकारके कर्म कहिकर बेदकी शिक्षा करते भये, जिनमें निश्चय करके महायोगीं भरतजी ज्येष्ठ थेषु गुणी होते भये, जिनके नामसे यह देश भारतवर्ष कहाँ है ॥ ९ ॥

तिनके पीछे कुशावर्ती इलावर्ती ब्रह्मावर्ती मलयकेतु भर्मसेन इन्द्रान्युक विदर्भ कीकट ये नववर्णण भये ये नवेमें प्रधान भये ॥ १० ॥

कवि हारि अंतरीक्ष प्रदुद्ध पिपलायन आविहोन्न और दृष्टिभिल चमग करभाजन ॥ ११ ॥

ये भागवत समान दर्शन योग्य नव महाभागवत हैं तिनको मुन्द्र चरित्र भगवतकी महिमा करके बढ़ी भयो बसुदेव नारदजीक संचादमें सववीं शांति करवेवारो आगे एकादशार्थकर्ममें वर्णन करेंगे ऐसो जाननी योग्य है ॥ १२ ॥

छोटे इन्द्रायासी जर्याके पुत्र पिताकी आज्ञा करनेवारे महाशीलवान महाश्रीत्रिय यज्ञशील नदा विशुद्धकर्म कर ब्राह्मण होते भये ॥ १३ ॥

भगवान् कृष्ण आप स्वतंत्र सब अनश्यों की परम्परा जिन्होंने नित्रन कीनी केवल आनन्द अनुभवी देशरही थे सों विपरीतकी नाई कर्मको प्रारंभ करते भये जो चा बातकू नहीं जानतेह उनको कालके अनुसार धर्मीवरण शिक्षा करते समझावमें रहे, महाशांत मैत्र दयालु धर्म अर्थ यश प्रजाको आनन्दसूप अप्रत भूत धर्म करके घरोंमें लोगनको लगावते भये ॥ १४ ॥

जो महाश्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं वाके समान लोगभी करते लगे हैं ॥ १५ ॥

अपनेको विदित सकलवर्म जो ब्रह्म समीक्षी हो सो ब्राह्मणोंके दिखाये भये मार्गसे साम आदि उपायों से सब जन समृद्धीको शिक्षा करते भये ॥ १६ ॥

द्रव्य, देश, काल, अवस्था, प्रद्वा, कृतिविग, इन करके अनेक प्रकारसे सब यज्ञों करके बढ़े भये कर्म करके जैसो उत्तरेश हो तैसो शतवार अश्वेष्यज्ञ करते भये ॥ १७ ॥

भगवान् कृष्णमदेवजी करके रक्षित या भरतखंडमें अपनो अविद्यमान आकाशपुण्यकी नाई अपनेसे, और ते कोइप्रकारसे कही कुछ भी कोई पुरुष बांधा न करते भये अपने न्वार्या कृष्णमदेवजीसे क्षण २ में अत्यंत बढ़ो भयो ओहके अत्यंत उत्कर्षताके बिना और काऊकी इच्छा न देखें हैं ॥ १८ ॥

सो कोई समय विचारते भये कृष्णमदेवजी ब्रह्मावर्तमें आथेब्रह्मकृष्णी प्रवरोंकी सभामें सब प्रजाजनके सुनेत बड़ीभूत जिनके चित्त उन पुत्रोंको महा दयालुताके भारसे बड़ीभूत शिक्षा करते ये बोले जो आगे की अध्याय मैं हैं ॥ १९ ॥

पांचवाँ अध्यायः

श्री कृष्णमदेवजी बोले कि हे पुत्र, हो ना मनुष्य लोकमें नेत्रधारीनके बीचमें ये देह कष्टदायक कामनानके

मोगवेयोग्य नहीं है वे कष कामविश्वा स्नानेवाले करसके हैं यासे दिव्य तप करो जासे सत्कृशुदि हो वाहसे अनन्त ब्रह्मधीर्घ द्वौचै है ॥ १ ॥

विमुक्तिद्वार तो भद्रात्मानकी सेवा है तमोगुणको द्वार खानके संग करबेवारे भगवानको संग है वे भद्रात्मा हैं जो समदर्शी प्रशांत क्रोधत्यागी सुहृद साथ है ॥ २ ॥

जो कोइ मेरेमे ईश्वरमे सौहदता करै है देहके भरबेवारे विषयी जनोमें धरमे लीमें पुत्रमें भित्रमें प्रातियुक्त न होय हैं लोकमें जितनो अर्थ होय तितनो प्रयोजनमात्र आसकि करै हैं ॥ ३ ॥

जो इन्द्रियोंकी प्रतिके अर्थ परिथम कहै हैं सो प्रमत्त निश्चयकरकै प्रापकरै हैं ये हम सुन्दर न माने हैं जाते आत्माको ये जी क्लेश दाता देह होतो भयो ॥ ४ ॥

जबतक आत्मतत्त्व नहीं जाने हैं तबतक भद्रात्मासे तिरस्कार होय हैं जबतक ये जीव कर्मकांड करतो रहैं हैं तबतक सब कर्मोंकी आत्मा ये मन और शरीर बंध होय हैं ॥ ५ ॥

अविद्यासे जब आत्मा ढक जाय है तब मनको कर्म करकै बदा करै साक्षातमें जो वासुदेव हैं सो मेरेमे जबतक प्रीति याकी न होयगी तावत देहके योग विश्वेशसे मुक्त न होयगो ॥ ६ ॥

जब जैसे गुण हैं तैसे उनकी चेष्टाको न देखैं हैं तब अपने स्वार्थमें प्रमत्त होय सहस्रा विद्वान सब स्मृति भूल अज्ञानी होय भैयुत्सुखप्रधान ऐसे धरको प्राप होयकर तहाँ अनेक तापनको प्राप होय हैं ॥ ७ ॥

इन देनों क्षीरपुरुषको आपसमें पुष्टको ली करकै जो ये भैयुतुन भाव हैं सोईं हृदयकी प्रथि कहे हैं याते धर, क्षेत्र, पुत्र, कुमुख धन करकै जीवको हम मम ये सब भोह होय हैं ॥ ८ ॥

जब हृदयकी गाठ वंधेवारो सब कर्ममें जाको अधिकार ऐसे मन वंधो भयो दृढ शिथिल हो जाय हैं तब ये जीव संसारसे छूटै हैं मुक्त हृदयकर सब हेतुनको त्यागकर परमेश्वरके लोकको प्राप होय है ॥ ९ ॥

सार भासार विवेकी अंधकार नाशक मेरेमे भक्ति अनुग्रहित करै तृष्णा, सुख, दुखका त्यागकर सर्वत्र जीवको व्यसननकी त्यागता करकै तत्त्व जाननेकी इच्छा करै तपसे सब चेष्टा निहृत करै तब मुक्त होय है ॥ १० ॥

मेरे अर्थ कर्म करै नित्य मेरी कथा करै मेरी सरीके देवके संगसे मेरे गुण कीर्तन करवेते कोईते बर न करै अपने समान सबको समझे इन्द्रियों चाहकी हैं पुत्र देहगेह्ये आत्मा बुद्धिको त्याग करै ॥ ११ ॥

बृद्धान्तशाश्वत्को विचार करै एकांतमें सदा वसे सदा प्राप इंद्रियों आत्मा इने जीते सब शास्त्रमें श्रद्धा सदा ब्रह्मचर्य धार्य प्रमाद करकै कुछ न करै बाणीनको जीतै तो बैठुण होय है ॥ १२ ॥

सब जाँ मेरे भावको ज्ञान निपुण ब्रह्मान विशेष करके दीप होय तो जीव उद्धर हैं योगाभ्यास, धर्य, उद्यम इनसे युक्तक्षशल होयके अद्वाकर रूप लिंगको त्याग करै ॥ १३ ॥

अविद्या करकै प्राप कर्माशय हृदयकी प्रथिको जो वंध हैं सो या योग करके जैसो हमने उपदेश कीनो हैं तैसो सुन्दर प्रकारसे विचार सर्वस्याग योगमें उपारम करै ॥ १४ ॥

पिता पुत्रनको गुरुशर्वत्यको नूपप्राजाको बडे छोटेनको मेरे लोकयों का मनाचारो मेरे अनुग्रह रूप जो अर्थ होय सो ऐसे दिक्षा करै जो कर्ममें मूर्ख शिष्यन है या तत्त्वकून न जानै हैं इन सबकुं या प्रकार क्रोध स्याग कर्ममें न लगाय ॥ १५ ॥

जोके नेत्र नहीं हैं ऐसे अधिको गढेमें पटकनमें समुच्चय कैन अर्थकूं प्राप होयगो ऐसे हीं सब जीवन को विषयोंमें जो चाहना हैं वो ही अंधकूफे समान नरकमें या जीवकु पटकै हैं ॥ १६ ॥

जाङ्कु अल्पत कामना है ऐसो नष्ट दृष्टि वारो ये सब लोक आप आपने कत्याणके हेतुको न जानै हैं सुखके लेश मात्र हेतुकों वापसमें बर करै हैं वासे अत्यत दुख होय हैं, सो मूर्ख लोग न जानै हैं ॥ १७ ॥

जो अविद्यामें वर्तमान कुद्युदि रस्ता छोड और रस्ता चलै ऐसे अंधेको सब ओरका जाननेवारी दयालु विद्वान वाको कुमारीमें कदीभी न नलने देते हैं ॥ १८ ॥

वो गुरु नहीं है वो सुजन नहीं है वो पिता न है वो माता न है वो देवता न है वो पति न है जो अई भई गुत्युको न कुड़ावै वो कछभी नहीं है ॥ १९ ॥

ये मनुष्यकासा आकारका ये शरीर तकै करवे योग्य नहीं है मेरी इच्छासे मैंने बारी है कुछ हम प्राकृत मनुष्य नहीं है सत्त्व भेरे हृदयमें है जहां धर्म है और अधर्म दूरमें मैंने पीठवे कर लिया है यासे जो आर्यलोग आर्यवर्तमें भये हैं वो मोक्ष थेष्ट कहते भये शास्त्रमें कृषमका अर्थ थेष्ट है ॥ २० ॥

ताते तुम सब भेरे हृदयसे जन्मे हो सो सब मिलकर सुन्दर क्लेश रहित बुद्धि करकै बड़े तुहारे सहोदर भाई श्री भरतजीको भजन करो सब प्रजाका भरण पीषण करो येही मेरी बुश्शा है ॥ २१ ॥

अब ब्राह्मणोंकी सेवा करनी यासे वैकुण्ठ होय सो पंच लोकोंके कहै ॥ चेतन अचेतनमें तो सब स्थान वृक्ष थेष्ट हैं उनसे सर्प थेष्ट हैं उनसे ज्ञानवान जीव थेष्ट है तिनमें मनुष्य थेष्ट है उनमें भूतादिक थेष्ट हैं उनमेंसे गर्वव थेष्ट है उनमें सिद्ध थेष्ट है उनमें किन्नर इत्यादिक थेष्ट हैं ॥ २२ ॥

तिनसे अमुर थेष्ट है अमुरसे देवता थेष्ट है देवतानमें इंद्रादिक थेष्ट है उनसे दक्षादिक थेष्ट है उनमें ब्रह्माक सुर थेष्ट है उनमें शिव थेष्ट है वो भव ब्रह्माके वीर्यसे हैं उनसे ब्रह्मा थेष्ट है ब्रह्म भेरो भजन करै है भेरो सब आद्याण देवतानी नाई पृज्य है ॥ २३ ॥

ब्राह्मणके बराबर कोई जीव मात्र नहीं है ऐसा हम देखतं है है विश्रहो यातेपरे और कहा है जिन, ब्राह्मणोंमें थद्वा करके सुन्दर मुत्तुलु अग्रिमें मिष्टान दृश्य करै है अर्थात् जाने ब्राह्मण भोजन कराये हैं उनमें हम भोजन करै हैं ऐसो हम स अग्रिमोत्तमें को नहीं पावं है जैसो ब्राह्मणोंके भोजन करावासें होय है इन ब्राह्मणोंकी बेदमें ऐसी प्रशंसा लियो है कि,-

“एषां मूर्जिं परं पदं श्रुतिपुटे तीर्थानि भालेऽथ मा वाणीवाक्षुच करेऽनलो हृदिहरिः
कुशो तु वेदाख्यः । नाभ्यां पंकज संभवः सुरगणा यद्रामकृपे स्थितास्तेऽमी भूमिसुराः
शिरोभिरानन्दं वंद्या न निद्या कवित् ॥ १ ॥ २४ ॥

इन ब्राह्मणोंने वहुत सुन्दर बेद स्प भेरो पुरातन शरीर धारयो है जिनमें ये आठ गुण हैं पहिली तो परम परिवत् सत्त्व गुण चाहिँये, शम, दम, सत्य, अनुग्रह, तप, सहनशीलता, अनुभव जन्मज्ञान ये सब ब्राह्मणोंमें रहे हैं इनसे और कोई बड़ा नहीं है ॥ २५ ॥

मोमें भक्ति कावेवारे काऊ बन्मुखी जिने चायनाय ऐसे ब्राह्मणकों स्वर्ग अपम्बर्यकं स्वामा अनंत परेसे परे जो मैं हूं ताके बिना आंरसं उनको कुछ भी चाहावे योग्य नहीं है ॥ २६ ॥

हे पुत्रहो सब स्थावर जंगम जीवामात्रनको क्षणस्तपामें मेरेही वे सब स्थान हैं ऐसे मानकर एकात दशों आपलेगोंको भावना करवे योग्य है यहीं भेरो पूजन है ॥ २७ ॥

मन, वचन, दाश और जितनी इन्द्रीनकी बेद्य हैं उनकरके भेरो ही आराधन करनो यही साक्षात् फल है भेरे आराधनके बिना मोहसे जम कहिये धर्मराजकी फांसिसे कुट्टेको समर्थ नहीं है ॥ १ ॥ २८ ॥

श्रीशुकदेवजी बोले कि ऐसे युत्रनको शिक्षा कर जो अपनेसे शिक्षित लोक है उनके शिक्षाके अर्थ महामारी जिनको प्रभाव परम सुहद भगवान ऋषवदेवजी महा शीलवार सब कर्मसे विरक्त महामुनिनको भक्ति ज्ञान वैराग्य लक्षण जाई ऐसे परमहेसनको जो धर्म वाकी शिक्षा करत अपने सौं पुत्रनमें जो बड़े परम भागवत् भगवद्वामनमें परायण श्रीभरतजी महाराजको पृथिवीकी रक्षाके लिये अभियेककर आप भवनमें केवल शरीर मात्रको धारै उन्मत्तकी नाई दिग्घवरभेष धरै सब केदा जिनके विखर रहे जो कुछ कतोव्य हो अपनी आत्मामें आरोपणकर ब्रह्मावरं जो विद्वर देश यहासे संन्यस्त होय कर चले जाते भए ॥ २९ ॥

जडवत अधे, गंगे, बहिरे पिशाचवत् उनमादीकी समाम अवधूत वेष धारै कोई पुकारे तो वो जीव नके मर्यामें मौन ब्रतकू व्रहण कर त्रुप हो जाते भए ॥ ३० ॥

जहां तहां पुर, गांव, खान, किसानोंके गाव, पुपाड़ी बाटिका, पर्वतके नीचेके आंव, सेना निवास-स्थान, गौवनके स्थान, गोपनके स्थान जात्रियोंके समूह जहां गिरि, वन, झूसीनके आश्रम इत्यादिकोंमें

मार्ग २ में दुर्जनो करके जिनको तिरस्कार करो जाय जैसे बनके गजको मक्खी डरावें तैसे दुर्जन करते भवे, कोई डरावै, ताँड़ कोई उत्तर मूत जाय, थूंकै, पत्थर फेंकै, ध्रू फट्कै, पाद जाव, शाप दे जाव, इन सबको कुछ न गिनते भये, यहै ऐह असत पदार्थोंका स्थान है सत नाम मात्र है यामै सत असतको अनुभव करकै, अपनी महिमाकी स्थिति, देख अहंकार, ममकार अभिमान न करकै मनको बंधित न करकै एकले पृथीवीमें परिप्रवण करते भये ॥ ३१ ॥

अति सुकुमार हाथ, पाथ, हृदयस्थल, विशाल भुजा, कंधा, गला बदन आदि अवश्व जिनके स्वभाव हीसे सुन्दर स्वभाव ही की हास, सुन्दर मुख, नवीन कमलदल समान शीतल तापहारक सुन्दर अस्त्र नेत्र बराबर सुन्दर कपोल, कर्ण, कंठ नासिका अलंतं मुसकान मुखके सदा उत्सवकी ता करकै पुरुषी बनिनानके मनमें काम उद्धीप करै आगेसे लेवे कुटिल जदा पीरे केशनके बहु भारसे शोभित अवधृतनको अनादर करवेवारो मलिन निज शरीर करकै जैसे काङ्क्ष ग्रहने प्रसा होय तैसे दीखत भये ॥ ३२ ॥

जा समय भगवान् कृष्णदेवजी लोकको आप साक्षात् विपरीतकी नाई योगको करते भये, तिनकी जो कुछ किया कर्म हो सो बड़ो भयानक भयो ऐसे अजगरोकेसे तृनमें स्थित होते भये यायन करते भये भोजन करले जल पीवं स्वावं सोए २ मूत दे, विश्रामें पढ़े २ चेष्टा करे लौट वा विष्णा करके सब देहके अवयव लिप्त होते भये ॥

श्रोतकः:-स्थिरत्वक्त्रेव यो धीरो मुक्त्वा प्रारथकर्म तत् ।

देहादिकं सुखं त्यक्त्वा वृत्तमाजगरे स्थितः ॥ १ ॥

अर्थः:-आजगर व्रत याको कहै है कि जो धीर एक जर्ग स्थित होयकर प्रारथ कर्म भोग सब देहादिके सुखको ल्याएं आजगर व्रतमें स्थिर रहे ॥ ३३ ॥

बडे धार्थर्थकी और हृष्टकी बात है कि तिन कृष्णदेवजोके विश्रामकी सुरभि सुगन्धताकी वायु वा देशको ५० कोसतक सुगन्धत करती भई ॥ ३४ ॥

ऐसे गो मृग काक्षा लेषाकी नाई चर्ल वैर्ट स्थित होय सोवे काकमृगगाँकीसी नाई चरित रहै पीवं स्वावं मृत करै ॥ ३५ ॥

या प्रकार नाना प्रकारकी योग चर्याँ कर आचरण करै, भगवान् कैवल्यपाति कृष्ण देवजी निरन्तर परम महा आनन्दको अनुभव करै, सर्वव्यापक सब जीवनके आत्मा भगवान् वासुदेवमें अपने आत्माको एकमात्र करकै खिद्र भयं हैं समस्त अर्थ तामें परिपूर्णी आकाशमें विचरतो मनको नाई देहको बेग होनो दूरको देख लेनो छिप जानो औरके कायामें प्रवेश करने दूरकी वस्तुको ग्रहण करनो अपनी इच्छासे बाहे जहाँ चले जानो ये योगानके एश्वर्य आप साक्षात्प्राप्त हैं, सो है परीक्षित उनकी सराहना करते भये ॥ ३६ ॥

छठा अध्याय-

राजा परीक्षित बोले कि हे भगवन् ! निव्य है कि आत्माराम योगसे बढ़ ज्ञानसे जिनके कर्म बोज भुन गये अपनी इच्छासे ग्रास जो ऐश्वर्य हैं सो केर कैशदावक नहो होय है ॥ १ ॥

श्रीशुक ऋषि बोले कि, आपने सल कदो क्योंकि कोई एक उद्धिमान साक्षात् चंचल मनको विश्वास नहों करै हैं जैसे शठ किरात भील विश्राम कराय जाव हैं हैं तद्रुत मनका विश्वास करनेसे मारे जाय है ॥ २ ॥

तैसे ही कदा है कि ये मन सावधान नहो है यासे कदीची किरीको संग न करै या मनके विश्वास करनेसे बहुत दिनको करो भयो तप स्वलित होय जाव है ॥ ३ ॥

कामको नित्य अवकाश देता है जो बाके पीछे रहे उनकोभी अवकाश देता है जो भैत्री करै हैं योगी उनको ये गरी हैं जैसे जापि विश्वास करै ऐसे परिको युद्धली छिनार खी जारनको सावकाश बताय पतिको मरवाय देती है तैसे मनवी काम आदि कर योगियोंको अष्ट करता है ॥ ४ ॥

काम, क्रोध, मद लोग, शोक, सोह भयादिक सब कर्मवंधको मूल भन कोन बुद्धिमान वश न करेगे ॥ ५ ॥

याके उपरांत सकल लोकपालमें मंडन, जडवत, अवधृत वेष, माधा आचरणोंके भगवत्प्रभा (भगवत्प्रभाव) व जाको लखाई न पड़े, योगियोंको देह त्याग विधिको शिक्षा करत अपने शरीरको त्यागकी जिनको इच्छा आत्मामें आत्माको धारृ घ्येयभाव त्याग अभेदयुद्ध करके देखते सब शृतियोंसे उपारामको प्राप्त होते भये ॥ ६ ॥

ऐसे जिनके चिन्ह तिन भगवान ऋषभदेवजीको योगमायाकी बासना करके शरीरमें या पृथिवीको अधिभानके आमासमात्र करके पर्यटन करते कोंक वेंक कुटक दक्षिण कर्णाटक देशनमें अपनी इच्छासे पहुँचे कुटकाचल पर्वतके उपवनमें सुखमें पाषाणकबलकी नाई दिपे उन्मत्तको नाई बाट खोले माम विचरते भये ॥ ७ ॥

याके उपरांत पवनके धैगसे कंपित बासांके घसनेसे उत्पन्न जो उग्र दावानल बासके बनको असती भई, बाही अमिके संग वा देहको भस्म करते भये आय अमिमें प्रवेश कर गये अमि संस्कारसे शुभ गति होय है ॥ ८ ॥

जिनको चरित्र सुनकर थोक वेंक कुटक देशनको राजा श्रीअहैन नामक उमकी शिक्षा लेकर पूर्व कर्म करके कलियुगमै अधर्म जय बहुत होय जायगो तब स्वप्नमौ मार्गजामे कहीं भय नहीं वाहूं त्यागकर ल कुपथ पांखंड जो सबके विहृद ताको अपनी तुंड्रे करके ये मंद प्रवर्णन करते ॥ ९ ॥

जो वो पथ प्रवर्त करंगो वा करके थलियुगमें जो तुच्छ मनुष्य है वे मात्रासे विमोहित अपने भन मुखी विधि योगसे शौच आचार विहीन जागे इन्द्रवर्दी अवज्ञा होय ऐसे तृत अपनी इच्छासे ग्रहण करै न जान करै न आचमन शौच करै केशको नोच २ कर खाई इनसे आदि ले कुर्सित शत करै अधर्म जामे बहुत ऐसे कलियुग करके बुद्धि जिनकी नष्ट भई वृहत्यार्दि गुण विशिष्ट चैतन्य ब्रह्म-ज्ञानग यज्ञ पुरुष लोक सबके निन्दक प्रायः करके होयगे ॥ १० ॥

वे जो वेदमें नहीं ऐसी आप लोकात्रा करके अघ परंपरासे विश्वास कर अंग्रेतम नरकमै अपने आप गिरेंगे ॥ ११ ॥

ये अवतार राजस है कैवल्यकी शिक्षाके अर्थ हैं तिनके पांछे जो शोक है उन्हें गावै हैं ॥ १२ ॥

साससमुद्रवती भूमीपर सब द्वीपनमें ये भरतस्तण अधिक पुण्यदायक हैं क्योंकि या भारतवर्षके जन श्रीमुरारीके मंगलदायक कर्मनकों गावै हैं ॥ १३ ॥

ये धंश यशसे उज्ज्वल भयो जहां प्रियव्रतके सुन पुमान पुरुष अवतार लेते भये सो आय पुरुषकमें नाशक धर्मकूं करते भये ॥ १४ ॥

संसार निर्वर्तक श्री कृष्णभदेवजी तिनकी देशाको धौर कौन आदमी पहुँचेगे जो योगमायाकी सिद्धि हैं तिन्हें वी असत समझकर त्याग ते भये जाकेलिये आजकलके योगी यत्न करै हैं ॥ १५ ॥

ये सकल वेद लोक देव नाद्यान गाँ इनके परम गुरु श्रीभगवान कृष्ण देवको चरित्र अत्यंत कश्यो हैं सो पुष्टनके सब तुग्य चरित्रनको हरयेवारा है परम महा मंगलदायक या चरित्रको खूब अत्यंत श्रद्धा करके जो कोई सावधान होयकर मनै मनुर्वांते तो भगवान बासुदेवमें एकांतसे श्रोता वक्ताको सम्बन्धक प्रकारसे भक्तिको अनुप्रवर्तक होवै हैं ॥ १६ ॥

जिस भक्तिमें कवि जन निरंतर आत्माहूं लगाकर संसारके अनेक प्रकारके पाप तापसे तापित हो नित्य मान ज्ञान अपने परम पुरुषार्थसे प्राप्त परमानंददायक अपवर्गका भी अनादर नहीं करते हैं सर्व भावसे सब पुण्याये भगवत्में ही समाप्तकर सब कुछ भगवत् कोई मानती है ॥ १७ ॥

हे यजन तुम्हारे याद्यनके पति गुरुदेवता व्यारे कुलपति किंकर श्रीकृष्ण हैं ऐसे भक्ति हमारी होय
हे अंग भजन करवेबोरेनको भगवान् मुकुद मुकि देवै हैं भक्तियोग कदी भी नहीं देवै है ॥ १८ ॥

नित्य अनुभव करो भयो जो निजलाभ तासि जाकी तृष्णा निवृत्त भई ऐसे कृपमदेवजी मंगलकी
रचना करके बहुत कालसे आकी तुद्वि शशन करै ऐसे लोकके जीवनके उपर कल्पना करके निमित्य आत्मा
को स्वरूप कहिते भये तिन भगवान् कृपमदेवजी महाजनके अर्थ नमस्कार होय “ या मतमे कोई मनुष्य
तो श्रेष्ठ भये कोई जो मूर्ख भये उन्होंने ऐसे आचरण करे यासे लोकमें प्रवासा करते भये ॥ १९ ॥

सातवां अध्यायः

श्रीकृष्णकरेवजी बोले कि—भरतजी महाराज महाभागवतको जब भगवानने पृथिवीके रक्षाके लिये चित-
वन करै तब उनकी आङ्गामें परायण होय विश्व रूपकी बैटी पंचजनीसे व्याह करते भये तामे संपूर्णता कर-
के अपने समान पुत्र पांच उत्पत्त करते भए जैसे अहंकार पंचभूत सूक्ष्मन कूरचै तद्रुत जानो ॥ २ ॥

सुमति राष्ट्रभूत सुदर्शन आवरण धूम्रकेतु ये पांच पुत्रनके नाम हैं अजनाम इस भारत वर्षको अपना
नाम विद्यायात्के लिये भारत खोड रक्षा कहिते हैं ॥ ३ ॥

सो राजा बहुत बातोंका जाननेवाला अपने परदादेके समान बहुत दशालु अपने २ कर्ममें बर्तमान
प्रजाओंको अपने स्वधर्मसे बर्तमान करत सब ओरसे रक्षा करते भये ॥ ४ ॥

यज्ञस्य भगवानको भजन करते भये ऊंचे नीचे यज्ञ करके ध्रदासेके अभिहोत्रदर्श अमावास्याको
इष्टिरत्णण पूर्वासीको इष्टि आदि ब्रत करै चातुर्मास्य नत पशु सोमवार चातुर्हांश विवि करके अनेक
प्रकृतिनकी विकृति करके यज्ञ करते भये ॥ ५ ॥

नानाप्रकारके याग विरचित अंगिक्या जामे ऐसे याग युन्दर प्रचार करने भये अपूर्व जो किया कल
रूप धर्म सो परवर्हा यज्ञ पुरुषमे सब देवतानके चिंह मंत्र अर्थ इनकी नियामकता करके साक्षात्परदेवता
भगवान् बायुरेत्वमें भावना करत अपनी नियुत्ता करके सब कशाय जिनके दर भये अप्यर्थु लोगोंने हवि-
जव गृहण कीनी तब वो यजमान यज्ञ करता उन सब देवतानको परमेश्वरके अवयवोंमें मान भाग देतो
भयो व्यान करते भयो ॥ ६ ॥

ऐसे विद्युत कर्म करके जब ल्व तत्त्व विदोष करके शुद्ध भयो तब हृदयाकाश शरीरस्य रक्षा भग-
वान् बायुरेत्व महापुरुष रूपसे जिनको दर्शन होय श्रीविन्स कौस्तुभवनमाला शंख चक्र गदादिको करके लखनै
में आवै निज पुरुषनके हृदयमें लिखित आरमायुरपूर्ण करके प्रकाशमान भगवानकी दिनरात जाको बेग बढ़ै
ऐसी बहाभिकी होती भई ॥ ७ ॥

ऐसे दश हजार वर्ष पर्यंत कर्मके करनेसे मोक्ष जा जीवको होय वा समयको निवृत्यकर आप भोग
जो पितृ पितामहको हस्ता तार्हि अपनो सब पुत्रनको यथायोग्य विभागकर सकल संपदानको जामे वास
ऐसे घरसे पुलस्य कृषिके आथर्मकों जाते भये हरिदेवमें वो आश्रम है ॥ ८ ॥

जहां भगवान् हरि आजतक तहांके होनेवारे निज जननकी बातसत्यता करके अपनी इच्छा रूप धार
मुन्दरतासे रहे हैं ॥ ९ ॥

जा आथर्म में दोनों और ऊपरनीर्व जिनमें चक्र शिला मध्यमें जामे विद्याधर कुञ्डमें शालिग्राम होय
है चक्र नदी जाको नाम गंडकी जाको कहै ऐसी सब नदीनमें श्रेष्ठ नदी नदी सब औरसे पवित्र करती
भई ॥ (१) ॥ १० ॥

लेख नं. ९.

हम यहां छठे सूत्रपर विज्ञानभिक्षुके भाष्यको नकल करते हैं

उत्तरोत्तर दृष्टियोरत्मन्तःखलित्यसाधकत्वे यथोक्तदेहुत्वे चाविशेष एव मन्तव्य इत्यर्थः ।
एतदेव कारिकायामुक्तम् ।

हृष्टवदालुअविकः स द्वाविशुद्धिस्त्रियत्वशयमुक्तः ।

इति । गुरोरुद्धूयत हस्त्युप्रबो वेदः । तद्विहितशायादिरामुअविकः । स हृष्टेपापवदेवामुद्दिन्दितादिपापेन विनाशितातिशयफलक्षेन च युक्त इत्यर्थः । ननु वैधर्षिताया पापजनकत्वे बलवदनिष्ठानतुवक्तीद्वायाभन्तवल्पस्य विच्छर्वस्याजुपपत्तिरिति वेच । वैधर्षिताजन्यानिष्ठस्येष्टोत्पातिनामृतरीभक्तवेष्टोत्पातिनामृतरीभक्त दुःखाधिक दुःखाजनकत्वल्पस्य बलवदनिष्ठानतुवित्वस्य विच्छर्वस्याक्षते । यत् तु वैधर्षितातिरिक्तिहिताया एव पापजनकत्वमिति तदसत् संक्षेपे प्रमाणाभावात् । युविष्ठिरादीनां स्वधर्मेऽपि युद्धादौ ज्ञातिविधादिप्रत्यवाय परिहाराच प्रायश्चित्तप्रवणाच ।

तस्माद्यास्यास्यत्वं तात ! दृष्टेम तुःखसञ्जितिभू ।

त्र्योर्धम्भर्मधर्मार्थां किम्पाकफलस्तनिभम् ॥ १ ॥

इति मार्कण्डेयवचनाच । आदेसन् सर्वभूतान्मन्त्रत्र तोर्ध्यग्रहीति श्रुतिस्तु वैधातिरिक्तहितानिवृत्तेरिषाधनत्वमेव वक्ति न तु वैधर्षिताया अनिष्ठाधनत्वाभावमपीत्यादिकं योगवार्षिकं दृष्टव्यमिति दिक् न कर्मणा न प्रजय खलेन त्यागेनैकेऽप्स्त्रव्यमानशुरीति तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पव्याः विदेऽप्यनवेत्यादिशुति विरोधेन तु सम्पानादिभिरस्तुत्वं गाँ एवमेव मन्त्रव्यम् । “ आभृतसंलग्नं स्थानमस्यत्वं हि भाष्यते । ” इति विष्णुपुराणात् ॥ ६ ॥

लेख नं १०.

इम यद्यां सारिपकारिका ३ के उपर गौडपादके भाष्यको नकल करते हैं-

ननु सर्वस्य दुःखसञ्जिताद्यास्तत्वाच तदेतत्सु ज्योतिष्ठोमादिक एव जिहासा भविष्यति तत्राह दृष्टव्यदिति । उमुखादालुश्वये देखन्त्युप्रबो वेदः कर्मकाण्डरूपस्तेन प्रोक्तो ज्योतिष्ठोमादिरामुअविक उपायो दृष्टव्यत औषधादिवर्त । अत्र हेतुवाह स हाति हि यतः । अविष्ठिद्विष्ठावैतुर्यं न हिंसा इति शाकनिषिद्धादृष्टसा च । अन्तर्ता वृक्षपत्रादिद्वेदानामेस्यान्यात् शुद्धजनुताशादेश सम्भवात् । अतो दुःखस्तुत्वेव । कथेति तत्कर्मणः फलस्य क्षयिवेन नायन्तादुःखेच्छेदकत्वम् । कथानन्तरं दुःखोल्लोरित्वर्थः । आतिशयेति तत्राप्यविक्षुद्धिदर्शनात् ईर्षामर्थाभ्यां स्वीयो दुःखोल्लोरित्वर्थः । ननु विष्ठिस्त्रुत्यस्य निषेधविषयतां विष्टद्वात् अन्यथा विधिनिषेधाधीनिष्ठत्वानिष्ठत्वादेशसमाक्षयोरप्रसक्ताशावृत्यावीक्षिपदमहामेव “ न हिंसात् ” इत्यादिनिषेधोऽप्नीयोदीयं पशुमालभेदे इत्यादिविषयविषयां यागीमार्क्षा परिहृय प्रवर्तते इति आर्गांश्चातिरिक्तहित्वेव पापं न यागीयेति चेत् । हिंसायां विच्छयनेष्टाधनत्वस्य निषेधाधीनानिष्ठाधनत्वस्य च समवेदासम्भवान् पशुप्रयुक्तस्यात्पात्पानिष्ठस्य वित्तन्ययायासादिसाध्यदुःखस्वेषां अप्युगमेन कृत्वा अप्यमाहाकर्त्त्वाधीतयाप्राप्तैरुपेत्वमन्तर्मनेन विधिनिषेधाधीनिष्ठत्वानिष्ठत्वां विष्ठिसातुपदवात्या यागीयावि विष्ठेति दूर्लिङ्गयोत्थोमादिक मविशुद्धमेव । अत एवोक्तं भारते पितामुत्रसंवादे “ तातैतद्वृष्टातेभ्यस्तं जन्मजन्मान्तरेष्वपि । त्रयी अर्धमर्थमर्थां न सन्यक् प्रतिभाति मे ” इति । अधिक अस्मत्तत्त्वोगसुव्याप्त्यानेऽनुसंधेयम् ।

लेख नं ११

इम यहां भागवत स्कंध १ अध्याय ४ श्लोक ५ की नकल करते हैं

देवा तु यान्तमृचिमात्मजमर्थनर्म देव्यो विद्या परिष्ठुर्व द्वुतस्य चित्रम् ।

तद्वीक्ष्य पृच्छाति मुनौ जगदुच्चावास्ति ल्लीपुमिदा न तु सुतस्य विविक्षण्ठे ॥ ५ ॥

अर्थ—अपने लड़के (शुक) के पछे जाते हुये (जोकि नम नहीं था ऐसे) व्यास अविको देखकर जल्मे कीड़ा करती हुई अपसराओंमें लजासे अपने बढ़ पहन लिये, नम भी लड़कोंको देखकर न पहिने यह आश्रय देखकर व्यास अविके प्रश्न करनेवर असराओंने उत्तर दिया कि है व्यास तुम्हें यह ली है, यह पुरुष है ऐसा भैद है नि र्भेकार दृष्टि तुम्हारे पुत्रको यह भैद नहीं है ।

समाप्तः

इस गुस्तके मिलनेका पता-
किरोड़ीमल जैन.

मुनीम—भारतवर्षीय दिग्म्बरजैनमहासभा-

मथुरा—MUTTRA.

॥ वंदे मातरम् ॥

स्वदेशी आनंदोलन और बायकाट

अर्थात्

भारत की उन्नति का एकमात्र उपाय।

इस लेख को पं० साधवगव सम्रे, वी. ए. ने,

पूना के मुप्रमिह देशमन

पहला वार ८००० जिल्हा ।

ज़िल्हा अ. अ. अ. अ. अ. अ. अ.

श्रीयुत बाल गंगाधर तिलक, वी. पू. पू. एल. वी.
द्वारा सम्पादित 'केमरी' पत्र के आवार पर, लिखा ।

प्रकाशक—डॉक्टर वासुदेवगव लिम्बे, मंडीलेन, मीनावंडी, नागपुर।

देशमेवक ब्रेग, नागपुर, मे. मुद्रित । मत १९०६ ।

प्रकाशक का निवेदन ।

जो विद्यार्थी इस पुस्तक को ध्यानपूर्वक पढ़ेगे और उसका संक्षिप्त वर्णन लिखकर, या उसके किसी एक विषय पर लेख लिखकर, हमारे पास भेजेंगे उसको पारितोषिक दिये जायेगे । इसके संभव में नीचे लिखे हुए नियम निर्दिष्ट किये गये हैं:-

(१) विद्यार्थियों के स्तिथि अन्य किसी का परितोषिक दिया नहीं जायगा । (२) पारितोषिक पाने की उल्लङ्घन रखनेवालों विद्यार्थी को अपने लेख पर अपना पूरा नाम और पता अदृष्ट लिखकर, अपने अन्यायक (या अपने शहर या गांव के किसी दो प्रतिशुत मुांगे) से यह लिखवा लेना चाहिये, कि यह लेख उसी विद्यार्थी का लिखा हुआ है, जिसने उम्मीद दिया है । (३) लेख, कुल्सर्कार कानून पर नहीं लिखा और शुल्क देवनागरी अक्षरों में, लिखा जाव और वह १५ रुपये से कम या ३५ रुपये ने अधिक न हो । (४) सब लेख, नीचे दिखे हुए माने जा सकते हैं, ताकि अधिक अनु० १६०६ इ० तक, पहुंच जाने चाहिये । (५) लेखों की परिदी कारकों पारितोषिक का निर्णय, तरीका १५ कानूनी गत १८०० रुपये तक, किया जायगा । (६) पारितोषिकों की संख्या तक इताना नियम की गई है:

(आ) इस पुस्तक का संक्षिप्त ग्रन्थ लिखनेवालों को

प्रथम पारितोषिक—१ प्रत्येक १० रुपये = १०)

द्वितीय „ २ „ १) „ = २)

तृतीय „ ६ „ ३) „ = १८)

“ १० ४३) रुपये

(व) इस पुस्तक में यिस विषयों का वर्णन किया गया है चनमें से किसी एक विषय पर न्यतंत्र रीति से लेख लिखनेवालों को—

प्रथम पारितोषिक—१ प्रत्येक ८) रुपये का = ८)

द्वितीय „ ४ „ ४) „ = १६)

तृतीय „ १० „ ५) „ = ५०)

१५ ४४) रुपये

डाक्टर वासुदेवराव लिम्ये,

मोटी लैन, सीतावरडी, नागपुर ।

विषयों की सूची ।

पृष्ठ

१. देशोपालस्भ (कविता)	१—३
२. विषय-प्रवेश	४—५
३. प्रस्तुत विषय की उत्पत्ति और उसका ऐतिहासिक महत्व	५—७
४. यह प्रसङ्ग बड़े ही मारके का है....	७—१३
५. बायकाट अथवा बहिष्कार और स्वदेशी वस्तु-व्यवहार की प्रतिक्रिया	१४—२६
६. यह समय कभी न कभी आनेही वाला था ...		२६—३१
७. स्वदेशी-वस्तु का स्वीकार और विदेशी वस्तु का त्याग—ये दोनों बातें एकही हैं	३१—३७
८. कांग्रेस और “ स्वदेशी ”	३७—४३
९. क्या ये हमारे गुरु हैं ?	४३—५२
१०. आज्ञेप-निवारण	५३—५६
११. अंगरेजों ने हमारा व्यापार कैसे बरबाद किया.		५६—६३
१२. “ स्वदेशी ” स्वयं-सेवक	६३—६७
१३. बन्दे मातरम् (कविता)	६८

मिलने का पता:—

दावठर वासुदेवराव लिप्यं,
मोदी लैन, सीताबरडी,
नागपुर।

भूमिका ।

—○○○—

यह छोटीसी पुस्तक, हमारे मित्र, डाक्टर बासुदेवराव लिमये, की आङ्गा से लिखी गई है। गत वर्ष दिसंबर में जब हम दोनों बनारस की कांपेस को गये थे तब डाक्टर माहश ने यह प्रस्ताव किया था कि, स्वदेशी आनंदोलन ७८ के समरी में जो लेख लिखे गये हैं वे यदि हिन्दी में प्रकाशित हों तो उनसे बहुत लाभ होगा। यह सूचना सुके बहुत अच्छी लगी। मैंने डाक्टर साहब की इच्छा के अनुसार इस काम को करने की प्रतिज्ञा की। परंतु दुर्भाग्यवश जनवरी से अप्रैल तक यहाँ सेग का बड़ा जोर रहा। इस लिये उस समय कुछ काम न हो सका। अब यह पुस्तक छपकर तैयार है, जो सुहृदय पाठकों की सेवा में अपेण की जाती है।

पूना के मुश्सिद्ध देशहितैषी श्रीयुत बाल गंगाधर तिलक द्वारा सम्पादित केसरी समाचार-पत्र में, स्वदेशी आनंदोलन के संबंध में, जो लेखमाला प्रकाशित हुई है उसकी भाषा ऐसी मनोहर, विवेचन-पद्धति ऐसी गंभीर और भाव ऐसे उच्चे दर्जे के हैं, कि मराठी पढ़नेवाले उसपर मोहित हो जाते हैं। हिन्दी में उसका अनुवाद करना बड़ा कठिन काम है। अतएव मैंने उसका शब्दशः भाषान्तर नहीं किया; किन्तु उसके यथार्थ भावों को हिन्दी में प्रकाशित करने का यथामति और यथाशक्ति मैंने प्रयत्न किया है। यह गंभीर विषय पाठकों की समझ में भलीभांति आ जाय और उसका अर्थात् महत्व सब लोगों को विदित हो जाय, इस हेतु मैंने उसके भिन्न भिन्न भाग किये हैं। कहीं कहीं मूल-लेख का अनुवाद किया गया है; कहीं उसका भाव ही दिया गया है और कहीं केवल उसके आधार पर नृत्न रचना की गई है। कहीं कहीं अन्य प्रन्थों और लेखों के आधार पर भी कुछ नई वातें लिखी गई हैं। इस बात का निर्णय पाठकगण स्वयं कर लेंगे, कि इस यत्न में मैं कहाँ तक सफल हुआ।

संभव है कि परीक्षकों की दृष्टि में इस लेख की योग्यता बहुत कम पाई जाय। अतएव मेरी यह प्रार्थना है कि, इस लेख को पढ़कर वे गू़-

लेखों की योग्यता का अनुमान न करें। यदि इस लेख में कुछ न्यूनता हो—यदि यह लेख किसी काम का न हो—तो यह दोप मूल-लेखों का नहीं, स्वयं मेरा है। और यदि भाग्यवश, इस लेख में कुछ गुण पाये जाएँ—यदि यह लेख किमी काम का प्रतीत हो—तो यह समझिये कि यह मूल-लेखों ही का प्रभाव है—इसमें स्वयं मेरा कुछ भी भाग नहीं है।

इस पुस्तक में जिन विषयों की चर्चा की गई है वे, इस समय, हमारी एकता के लिये अत्यंत हितदायक हैं। आशा है कि हमारे देशभाई, अपने फूट से बचकर, अपने देश की वर्तमान दशा की ओर कबल 'स्वदेशी' हृषि से ध्यान देंगे और अपनी पवित्र जन्मभूमि में एक राष्ट्रियता—एक जातीयता—के बीजारोपण का यत्न करेंगे।

अंत में मैं अपने मित्र डाक्टर लिमये साहब को एकबार और धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन्हींकी आङ्ग और कृपा से मुझे केसरी के परम पवित्र भावों का अनुवाद करने का यह मौका मिला। जिन जिन मित्रों ने मुझे इस कार्य में सहायता दी है वे भी मेरे हार्दिक धन्यवाद के भागी हैं।

नागपुर, ता. १-८-७६.

माधवराव संप्र

स्वदेशी-आनंदोलन और बायकाट

अर्थात्

भारतवर्ष की उन्नति का एकमात्र उपाय ।

देशोपालम्भ ।

(एक मित्र-छागा गच्छित)

[१]

हे भाग्यहीन ! हत ! भारतवर्षेदेश !
 हे हे विनष्ट-धन-धान्य-समृद्धिनेश !
 प्राचीन-वैभव-विहीन ! सर्वान-वेश !
 हा हा ! कहां तब गर्द गरिमा विशेष ?

[२]

जो थे प्रशस्य पहले तुम कीर्तिमान,
 विज्ञान और बल-विक्रम के निधान ;
 सम्पत्ति, शक्ति निज घोकर आज सारी,
 हा हा ! हुए तुम वही महसा भिगवारी॥

[३]

स्वार्थीनता-सदृश वस्तु न और प्यारी,
 हे दीन-देश ! वह भी न रही तुम्हारी ;
 द्यापार एक तुमको कर खूब आया,
 आलस्य-मोह-मद-मत्सर-मन्त्र भाया ॥

[४]

हा ! सभ्य-भाव तुमने जिनको सिखाया,
विद्या-कलादि गुण से जिनको लजाया ।
देखो, वही अब असभ्य तुम्हें बनाते;
तौ भी कभी न कुछ भी तुम चित्त लाते ॥

[५]

आत्माभिमान-गुण के अतिमात्र त्यागी,
हे देश ! क्यों न तुम दूष मरे अभागी ?
आत्मावलन्ध जिसको कुछ भी न प्यारा,
देता उस न जगदीश्वर भी सहारा ॥

[६]

विद्याति-विद्य तब रब, अहा, कहाँ हैं ?
शोभा-समूह पट-पुञ्ज, कहो, कहाँ हैं ?
खोया सभी कुछ; न, हाय, तुम्हें हया है !
हे देश ! शेष तुम में रह क्या गया है ?

[७]

निःसार होकर पड़े तुम जी रहे हो,
पानी सदैव पर के कर पी रहे हो ।
अन्यावलन्ध-सम और न पाप भारी;
बोलो, गई विमल बुद्धि कहाँ तुम्हारी ?

[८]

हे आत्मशत्रु ! परवेशज वस्तु त्यागो;
सौ कोस दूर उससे सब काल भागो ।
जागो, चहो यदि अभी अपनी भलाई,
क्यों आंख मूँद करते निज-नाश भाई ?

[९]

क्यों हैं तुम्हे पट विवेशज, देश, भाये ?
क्यों है तदर्थ किरता मुँह नित्य बाये ?
तूने किया न मन में कुछ भी विचार,
धिकार भारत ! तुम्हे शत-कोटे बार !

[१०]

सूई, छड़ी तक, निकृष्ट दियासलाई,
लेता सदैव सुखसे किरता पराई ।
निर्लज ! सोच मन में कर क्या रहा है ?
क्यों व्यर्थ ही धन अपार लुटा रहा है ?

[११]

लुटा तुझे बहुत बार खुले ज्ञाना,
तातार-गोर-गजनी-नृप ने न माना ।
ऐ लुट, आज कल, जो यह हो रही है,
तू सोच देख उससे बढ़ के कहीं है ॥

[१२]

ज्ञाई जहां अति अपार दरिद्रता है;
प्राचीन-धान्य-धन का न कहीं पता है ।
सुप्राप्य पेट भर नित्य जहां न दाना;
क्या चाहिए धन वहां पर यों लुटाना ?

[१३]

जो जो पदार्थ तुमको अपने बनाये
हैं ग्राम्य, लो तुम वही; न छुबो पराये ।
लावो न गे बचन जो मन में हमारा,
तो सर्वनाश अब दूर नहीं तुम्हारा ॥

[१४]

हे देश ! स-प्रण विदेश वस्तु छोड़ो;
सम्बन्ध सर्व उनसे तुम शीघ्र तोड़ो ।
मोड़ो तुरन्त उनसे मुँह आज से ही;
कल्याण जान अपना इस बात में ही ॥

[१५]

हे दीन-देश ! तब निश्च परावलम्ब
नाशै समूल, सुखकारिणि शक्ति अन्व ।
त्यागो तुरन्त विष-तुल्य विदेश-वस्तु;
सानन्द पाठक ! कहो तुम भी 'तथास्तु' ॥

विषयप्रवेश ।

इस लेख के शीर्षक में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका अर्थ स्पष्ट रीति से आरंभ ही में बतला देना चाहिए। पहिले सबसे अधिक महत्व का शब्द 'स्वदेश' है। हम जानते हैं कि आजकल इस शब्द का व्यवहार कुछ शिक्षित लोग करने लगे हैं; परंतु इसका यथार्थ ज्ञान बहुत ही थोड़े लोगों के हृदय में प्रतिविम्बित हुआ देख पड़ता है। वास्तव में इस शब्द का यथार्थ ज्ञान इस देश के सब लोगों को—इस पवित्र आर्यमाता की बत्तीस करोड़ सन्तान को—होना चाहिए। जब लड़के पाठशाला में जाते हैं तब उन्हें भूगोल पढ़ाया जाता है। उससे वे यूरप, अमेरिका, आफिका आदि भू-खण्डों के भिन्न भिन्न देशों का हाल भलीभांति सीख लेते हैं; परंतु बड़े देश की बात है—बड़े शोक की बात है—कि वे 'अपने' देश के संबंध में कुछ भी नहीं जानते! यद्यपि नक्शे पर वे अनेक स्वतंत्र-देश देखते हैं तथापि वे इस बात का कभी विचार तक नहीं करते कि 'अपना' देश कहाँ है—'स्वदेश' की दशा कैसा है! इसीलिये हम कहते हैं कि यद्यपि इस समय 'स्वदेश' शब्द का उपयोग करनेवाले बहुतसे लोग हैं, तथापि उस मोहक और जादू से भरे हुए शब्द के मर्म को—उसके ज्ञान और उसकी शक्ति को—पहचाननेवाले बहुत ही थोड़े हैं। अतएव इस लेख के पढ़नेवालों को स्मरण रखना चाहिए कि, गत वर्षीय में भारतवर्ष की सच्ची उन्नति का जो बीजारोपण किया गया, और जिसके आनंदोलन से सारा देश कैप गया, उसका मूल-कारण 'स्वदेश' ही है। अर्थात् स्वदेश ही के लिये यह उद्योग किया गया, स्वदेश ही के लिये यह उद्योग अवतरक किया जा रहा है और स्वदेश ही के लिये यह उद्योग भविष्य में भी जारी रहेगा; क्योंकि स्वदेशभक्ति और स्वदेशभिमान जैसे उच्चतम और गंभीर भाव ही इस उद्योग के आधारस्तम्भ हैं।

बंगभंग के कारण इस देश में जो अद्भुत आनंदोलन हुआ—जो विलक्षण हलचल हुई—उसका वर्णन समाचारपत्रों के पढ़नेवालों ने, भिन्न भिन्न पत्रों में, अवश्य पढ़ लिया होगा। तथापि एक स्वतंत्र लेख में, तात्काल रीति से,

प्रधानतः पूना के सुप्रसिद्ध “केसरी” पत्र के आधार पर, इस विषय की विस्तृत चर्चा करने की आवश्यकता समझी गई। इसका उल्लेख भूमिका में किया गया है। आशा है कि पाठकगण इस लेख को बहुत ध्यान देकर पढ़ेंगे। इस लेख के शीर्षक में ‘बायकाट’ एक और शब्द है जिसके अर्थ के स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। इस समय हम उसके विषय में यहाँ कुछ भी लिखना ठीक नहीं समझते। उसका अर्थ आगे चलकर पाठकों को आपही आप विदेत हो जायगा। अब हम प्रस्तुत विषय की उत्पत्ति और उसके ऐतिहासिक महत्व के संबंध में कुछ विवेचन करते हैं।

प्रस्तुत विषय की उत्पत्ति और उसका ऐतिहासिक महत्व।

जिस समय, कुछ दिन पहले, हिन्दुस्थान-सरकार ने बंगाल-प्रांत के दो ड्रक्टरेज करने का प्रस्ताव प्रकट किया था, उस समय, इस देश के सब लोगों ने अपनी असम्मति प्रकट की थी। लोगों ने कहा कि जो लोग धर्म, भाषा, व्यवहार, रीति-रचाज और शिक्षा में एक हैं उन्हें विभक्त करके शक्तिरहित करना किसी प्रकार उचित और न्याय-संगत नहीं हो सकता। इसी विषय का प्रतिवाद, बम्बई की कांग्रेस में भी, सन् १९०४ ई० के दिसंबर महीने में, किया गया था; और गवर्नरमेन्ट के पास एक रिजोल्यूशन (मंतव्य) भेजा गया था कि, यदि एक लेफ्टिनेन्ट गवर्नर से बंगाल-प्रांत का प्रबंध नहीं हो सकता तो वहाँ एक गवर्नर नियत किया जाय। बंगाल-प्रांत के लोगों ने तो, बंग-भंग से अपनी असंतुष्टता प्रकट करने के लिये, एक या दो नहीं किंतु, सैकड़ों सभाएं कीं। उन्होंने गवर्नरमेन्ट को अनेक बार प्रार्थनापत्र भेजकर अपनी असम्मति दिखलाई और नम्रतापूर्वक यह प्रार्थना की, कि बंगालियों की एकता को कायम रखने के लिये बंग-भंग की आशा रद की जाय। इंगलैण्ड में “इन्डिया कौन्सिल” नाम की एक सभा है। उसीके द्वारा इस देश का शासन-कार्य किया जाता है। उस सभा के मंत्री को “सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फार इन्डिया” कहते हैं। इन मंत्री महाशय के पास

भी अमेक प्रार्थनापत्र भेजे गये; और इस देश की पराधीन-प्रजा की पुकार को निष्पक्षपात होकर सुननेवाली पार्लियामेन्ट-सभा में भी इस विषय की चर्चा कराई गई। सारांश, अंगरेजी कानून के अनुसार इस देश की प्रजा को जितना आन्दोलन करने का अधिकार (अर्थात् जिसको अंगरेजी भाषा में Constitutional agitation कहते हैं) था उतना सब किया गया; परंतु हमारे देश के दुर्भाग्य से, प्रजा की प्रार्थना पर, न तो हिंदुस्थान-सरकार ने ध्यान दिया, न स्टेट्स-केटरी ने कुछ विचार किया और न पार्लियामेन्ट-सभा ने ही कुछ मन लगाया ! गत सितम्बर की पहिली तारीख को गवर्नरमेन्ट ने बंग-भंग की आज्ञा प्रकाशित कर दी !! सन् १९०५ ई० के अक्टूबर की सोलहवीं तारीख से ढाका, मैमनसिंग, करीदपुर, बाकरगंज, त्रिपुरा, नोवा-खाली, घटगाँव, राजशाही, दीनाजपुर, जलपैगुरी, रंगपुर, बोगा, पबना और मालदा आदि ज़िलों को बंगाल-प्रांत से काटकर “पूर्वी बंगाल और आसाम” नाम का एक नया प्रांत बनाया गया !!!

इस अनुचित आज्ञा के प्रकाशित होते ही सम्पूर्ण देश, एक ओर से दूसरी ओर तक, कांप उठा; उसमें एक प्रकार की विलक्षण स्वाभाविक शक्ति उत्पन्न हो गई। आजतक जो देश मुद्रे की तरह सोता पड़ा था उसमें प्राकृतिक जेतना की ज्योति फिर भी देख पड़ने लगी। जो बंगाली लोग केवल वाक्पदुता ही के लिये प्रसिद्ध हो रहे थे वे अब आंतरिक स्फूर्ति से एकदम जाग उठे और अपने हित—अपने देश के हित—के लिये, स्वयं अपने ही बल पर (अर्थात् केवल आत्मावलंबन करके) किसी दूसरे की सहायता की अपेक्षा न करते हुए, बढ़परिकर हो गये। जब उन लोगों ने देखा कि भीख मांगने की पद्धति (Constitutional agitation) से कुछ लाभ नहीं होता, तब उन्होंने यह निश्चय किया कि, हम लोगों को अपनी उन्नति अपने आप करनी चाहिए। इन्हालिये उन्होंने विदेशी-वस्तु के त्याग और केवल स्वदेशी-वस्तु के व्यवहार की अटल प्रतिज्ञा की। अन्य समय ही में इस अटल प्रतिज्ञा का जोश सारे देश में फैल गया।

सामारण्य लोगों को डक प्रतिज्ञा में कुछ विशेषता देख न पड़ेगी;

क्योंकि 'स्वदेशी-स्वतु' का 'आन्दोलन', इस देश में, पहले भी, कई बार, हो चुका था, और उसका परिणाम बहुत संतोषदायक नहीं हुआ। परंतु जैसे लोग अपने देश की वर्तमान-क्षमा और कुछ वर्ष पहिले की दशा पर ध्यान देते हुए उक्त प्रतिज्ञा का सूक्ष्म रीति से विचार करेंगे उन्हें अवश्य विश्वास हो जायगा, कि प्रस्तुत कार्य में एक अति महत्व का राजनैतिक तथा प्रतिहासिक तत्व गुप्त रीति से क्रिया हुआ है। यदि इस दृष्टि से देखा जाय तो यही कहना पड़ेगा, कि भारतवर्ष के वर्तमान-इतिहास में, यह आन्दोलन एक अनुपम घटना है—यह हम लोगों की राजनैतिक उभ्रति का एक स्पष्ट चिन्ह है। इस कार्य की सिद्धता पर ही—उक्त प्रतिज्ञा का पालन होने पर ही—दुनिया के सभ्य तथा उन्नत देशों की पंक्ति में गिने जाने की, हमारे देश की, योग्यता अवलंबित है। सारांश, यह कार्य हमारे स्वावलंबन और कर्तृत्व-शक्ति का द्वातक है। इस विषय का बोध होने के लिये कुछ पूर्वावस्था की आलोचना करनी चाहिए। इससे वर्तमान प्रसंग का महत्व और उसकी गंभीरता पूर्ण रीति से समझ में आ जायगी।

यह प्रसंग बड़ेही मारके का है।

यह एक अत्यन्त महत्व का प्रभ है, कि विदेशी-राजसत्ता के आधीन रहनेवाले लोगों को, अपने प्राचीन स्वत्वों [हक्क] की रक्षा करने और नये स्वत्व प्राप्त करने के हेतु, किन उपायों की योजना करनी चाहिए? जब किसी एक देश में विदेशियों की राजसत्ता स्थापित हो जाती है, तब उस देश के लोगों के बहुतेरे प्राचीन हक्क छीन लिये जाते हैं—उनकी स्वाधीनता का हरण कर लिया जाता है; और उन लोगों को किसी प्रकार के नये स्वत्व महज ही नहीं दिये जाते। पाठकों, क्या आपको मालूम नहीं कि ठीक यही दशा, कुछ दिनों में, इस देश की—इस पवित्र और प्राचीन भरत-भूमि की—हो रही है?

‘तीस वर्ष पहले, महाराष्ट्र देश में, स्वर्गवासी गणेश वासुदेव जोदी ने ‘स्वदेशी वस्तु के व्यवहार’ का आन्दोलन किया था।

यदि पूछा जाय कि, जब से इस देश में अंगरेजों का राज्य आरंभ हुआ तब से, उन लोगों ने प्रजाहित के जो काम किये हैं उनमें सब से उत्तम कौनसा है, तो यही कहा जायगा कि पाश्चात्य ज्ञान-दान ही को अप्रस्थान देना चाहिए । उसी ज्ञानास्तुत का पान करने से हमारे कुछ देश-हितवितकों ने यह सोचा कि, यदि सब लोग एकदिल होकर शांतिपूर्वक और नश्वता से, अपनी सम्मति सरकार पर प्रकट करेंगे, तो उसपर सरकार कुछ ध्यान देगी । अर्थात् सर्व साधारण लोगों की सम्मति को मान देकर सरकार, अपनी प्रजा की पुकार को, अवश्य सुनेगी और उसकी सदिच्छा को पूर्ण करने का प्रयत्न करेगी । बस, इसी विश्वास से हमारे सब शिक्षित समाज-नायक राज्यसंबंधी आनंदोलन करने लगे । प्रायः सब लोगों की यही राय क्षायम हुई, कि हिन्दुस्तानियों को राज्य-न्यवस्थानुसार आनंदोलन Constitutional agitation सीखना चाहिए, क्योंकि अंगरेज-सरकार Constitutional agitation ही को मान देती है । हर्ष की बात है कि इस प्रकार के आनंदोलन से हम लोगों को कुछ थोड़ासा लाभ भी हुआ है । कोटी मोटी बातों में गवर्नरेन्ट ने लोगों के मत का आदर किया, और उनकी पुकार पर ध्यान देकर कुछ स्वत्व भी प्रदान किये । परंतु इस बात को भली-भांति स्मरण रखना चाहिए, कि जब सरकार अपने दिल से कुछ करना चाहती है, जब वह किसी एक कार्य के संबंध में आग्रहपूर्वक अपना निश्चय कर लेती है, तब उक्त प्रकार के आनंदोलन से कुछ भी लाभ नहीं होता—वह आनंदोलन इस देश के सरकार की स्वतंत्र और स्वेच्छाचारी गति को किसी प्रकार रोक नहीं सकता ।

शायद कोई यह शंका करे कि, इंगलैण्ड में तो जन-सम्मति को बहुत मान भिलता है, (यहां तक कि वहां के राजा का आसन भी प्रजा की सम्मति पर अवलंबित रहता है), और वही इंगलैण्ड-निवासी अंगरेज हमारे राजा हैं; ऐसी हालत में हिन्दुस्थानी प्रजा की सम्मति पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता ? इसका उत्तर यह है, कि इंगलैण्ड और हिन्दुस्थान की दशा में जमीन-आस्मान का फरक है । इंगलैण्ड स्वतंत्र देश है । उस देश की राज्यप्रणाली के अनुसार वहां के लोग स्वतंत्र हैं—उन लोगों के भिन्न भिन्न पञ्चाले अपने

देश के शामनकर्ता होने के अधिकारी हैं। उस देश की राजसत्ता कभी एक पक्षवालों के हाथ में नहीं है, कभी दूसरे पक्षवालों के हाथ में। अर्थात् जो पक्ष में अधिक लोगों की सम्मति प्राप्त कर लेता है उसी-की राजसत्ता प्राप्त होती है। इसीलिये वहाँ प्रत्येक समाज-नायक बहुजन-सम्मति को अपने पक्ष में लाने का प्रयत्न करता है। हिन्दुस्थान की दशा मिलती है। यह देश परायीन है। इस देश की गजमत्ता इस देश के निवासियों के हाथ में नहीं है। यह विदेशियों के हाथ में है। अतएव, यहाँ हमारी बहुजनसम्मति को वह सन्मान नहीं मिल सकता जो इंग्लैण्ड में अंगरेज लोगों की सम्मति को मिलता है। इसलिये, जिस प्रकार “अभिनवमदेवत्वाश्यामर्णादस्थलानाम्”। न भवति विसन्ततुर्वारणं वारणानाम्”। मदोन्मन्त द्वार्थी कमल के नंतु में नहीं चांथे जा सकते, उसी प्रकार जब हमां देश में विदेशी-राजसत्ता-स्थूपी द्वार्थी वज्रमद में उन्मन होकर अनुचित कार्य करने लगता है, तब हम लोगों की शक्तिरहित सम्मति उसको दुष्टपि रोक रही सकती। उदाहरणार्थ, जिस समय सरकार ने इस विषय का कानून बनाया, फिर हिन्दुस्थानी खियां का गभायान-मंस्कार बारह वर्ष की उमर में किया जाय, और इस देशवालों को न्वतेंश-शित्रा न देकर मिर्क उमा प्रकार की शिर्धा दी जाय तो सरकारी अकमणों को पर्यंद हो, उस समय इस देश के लोगों की जारीकरण भव्यता और गज्य-व्यवस्थानुसार आनन्दालभ करने वाली निश्चयकता का पारंचय दी गया था। अब उमा बात का अनुभव, हाल ही में, बंग-भंग की आज्ञा ने, एक बार और भी हुआ है।

राजनीति का यह तन्य सर्वमाल्य है, कि जिन लोगों की भाषा एक है, जिन लोगों के आचार-विचार एक है, जो लोग ऐकड़ों बर्यों में एक प्रात में रहने के कामग एकत्र हैं, तो वह एक लंपिटेजन्ट गवर्नर या एक गवर्नर की शामन-सत्ता के आर्थिन रखने जांच, तो उन लोगों की उन्नति होगी— उन लोगों में एकजार्नायता और एकगार्डीयन्त्र की कल्पना हड़ होगी। लाड कर्जन के समान दृरदर्शी और दृढ़निश्चय बड़े लाट इस देश में बहुत कम आये होंगे। उन्होंने यह देखा कि बंगाली-लोग अंगरेजी भाषा, अंगरेजी डिनिहाम और अंगरेजी साहित्य का अभ्यास करके अंगरेजों की

राज्यप्रणाली के अनुसार आनंदोलन करने लगे हैं; उनकी एकता, उनकी जातीयता, उनकी संघशक्ति बहुत दृढ़ होती जा रही है। यदि यह एकता ऐसीही बनी रहेगी तो उनकी शक्ति इतनी बढ़ जायगी कि किसी दिन सरकार को उनसे छरना पड़ेगा। अतएव उन्होंने बंग-भंग की युक्ति दृढ़ निकाली जिससे बंगालियों की संघशक्ति का नाश हो और सरकारी अधिकारियों की सत्ता आनियंत्रित तथा अवाधित बनी रहे। माननीय बिस्टर गोखले ने काशी की काप्रेस की वक्तृता में कहा है—“The dismemberment of Bengal had become necessary, because, in the view of the Government of India, “it cannot be for the best good of any country or any people (bad public opinion, or what passes for it, should be manufactured by a comparatively small number of people at a single centre and should be disseminated thence for universal adoption.” “From every point of view”, the Government further states, “it appears to us desirable to encourage the growth of centers of independent opinion, local aspirations, local ideals and to preserve the growing intelligence and enterprise of Bengal from being craned and stunted by the process of forcing it prematurely into a mould of rigid and sterile uniformity.” You will see that this is only a paraphrase, in Lord Curzon’s most approved style, of the complaint of the people of Bengal, that their fair Province has been dismembered to destroy their growing solidarity, check their national aspirations and weaken their power of co-operating for national ends, lessen the influence of their educated classes with their countrymen, and reduce the political importance of Calcutta. After this, let no apologist of the late Viceroy pretend that the object of the partition was administrative convenience and not political repression!” इसका

भावार्थ यह है—“हिन्दुस्थान-सरकार ने बंग-भंग की आवश्यकता इसलिये समर्थ कि... इस बात से किसी देश, जाति वा गट् को लाभ नहीं हो सकता, कि किसी एक स्थान के थोड़ेसे लोग, सर्व-साधारण लोगों के लिये, सम्मति तैयार करें और उसीको सब लोग स्वीकार करें। यद्यपि स्वाधीन-सम्मति के स्थानों की बुद्धि अपेक्षित है, तथापि बंगाल-प्रांत की बढ़ती हुई बुद्धियों के हित के लिये उसका हानिकारक एकता में बचाना, आवश्यक है।” लाड कर्जन खानब ने अपनी मजेदार हाथारत में बहा बात कही है जो बंगाली लोग पहलोही से कहते चले आये हैं—अर्थात् बंगाल-प्रांत के दो दुकड़े इसलिये किए

गये कि उस प्रांत के निवासियों की बढ़ती हुई एकता का नाश हो, उनकी जातीय अभिलाषाओं का प्रतिबंध हो, जातीय कार्यों के लिये निलम्बनकर काम करने की उनकी शक्ति क्षीण हो जाय, शिक्षित लोगों का प्रभाव उनके देश-भाइयों पर कम हो जाय, और कलकन्ते का राजकीय महत्व घट जाय। अब लाट साहब के किसी हिमायती को यह न कहना चाहिए, कि राज्य-प्रबंध की सुगमता के लिये वंग-भंग किया गया, कुटिल और भूट राजनीतिक उद्देश्य की सिद्धि के लिये नहीं।

वंगालियों को, और हिन्दुस्थान के मर्मी लोगों को, राष्ट्रीय-भाव मम्पादन न करने वेने का यह प्रयत्न—उनके प्रांत के दो ढुकड़े करके उनकी एकजातीयता और एकराष्ट्रीयता का नाश करने का यह उद्दोग—सर्वथा निन्दा है। इस कार्य में कोई सहदय राजनीति-निपुण-पुरुष सहमत न होगा। इस अनुचित कार्य से मरकार का हेतु कदापि सिद्ध न होगा। ऐसे अन्यायी और अनुचित कार्यों से साम्राज्य की चिरस्थायिता को धक्का लगने का छर है। अब यदि किसी का यह विश्वास हो, कि हिन्दुस्थान-मरकार का अनियंत्रित और अच्छन्दनानुसारी राज्य इस देश में अटल बना रहेगा, तो यह कथन ऐतिहासिक हृष्टि से असत्य प्रतीत होता है। हमारे प्राचीन पुराणों की, रावण आदि राजाओं की, कथाओं को चाहे वह भर भूठ मान लीजिये; परंतु दुनिया के सब माने गये इतिहास में ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है जो इम बात को सिद्ध करता हो, कि किसी एक राष्ट्र ने (किसी एक जाति ने) अन्य राष्ट्र को (अन्य जाति को) दासत्व की भूत्तला में ऐसा जकड़कर बांधा कि वह बन्धन कभी हीला हुआही नहीं।

नियमित राज्यप्रणाली के अनुबार जो आनंदोलन अवसर किया जाता था उसकी निर्जीवता का अनुभव धीरे धीरे लोगों को होने लगा। तथापि कुछ लोगों को यह विश्वास बना ही रहा, कि यदि सारी प्रजा एक होकर जोर से आनंदोलन करे तो उससे निस्सन्देह लाभ होगा। इसलिये वंग-भंग की आज्ञा का विरोध करने में इस आनंदोलन-पद्धति की एकबार और परीक्षा ली गई। बड़ी बड़ी सभाओं में, जहां दस दस बीस बीस हजार आदमी हाजिर थे, वंगाल के अनेक राजा, महाराजा, बकील, बारिस्टर,

मारबाड़ी, मुसलमान, व्यापारी आदि सब लोगों उपस्थित हुए; अनेक युक्ति-युक्त व्याख्यान दिये गये; बंग-भंग की आङ्गा का शांततापूर्वक विरोध किया गया; हिन्दुस्थान सरकार को प्रार्थना-पत्र भेजे गये; स्टेट-सेकेटरी से निवेदन किया गया; और पार्लियामेंट में भी इस विषय की चर्चा कराई गई। परंतु, शोक है कि इस प्रचंड आनंदोलन से भी कुछ लाभ न हुआ! सैकड़ों सभाओं में व्यक्त की हुई बहुजन-सम्मति का तिलमात्र भी आदर न करके, सरकार ने अपनी पराधीन प्रजा की उचित और न्याय्य प्रार्थना को पैर के नीचे कुचल दाला!! तब कहीं हमारे ममाज-नायकों की आंखें पूरे तौर से मुर्लीं। तब कहीं वे अपनी गहरी मोहनिद्रा से एकदम जाग उठे। तब कहीं उन लोगों को यह मालूम हुआ, कि बड़ी बड़ी सभाएं करने, लेक्चर देने, रिजोल्यूशन पास करने और मेमोरियल भेजने का यह समय नहीं है। तब कहीं उनकी आत्मा ने गवाही दी, कि हमारी वर्तमान-आनंदोलन-प्रदृष्टि केवल भ्रममात्र है—वह केवल मृगजल है—वह राजकीय माया का पटल है। सच है; यदि हमारी वर्तमान बहुजन-सम्मति की मर्यादा केवल मौखिक वादविवाद से आगे नहीं बढ़ती, तो उसका असर स्वच्छन्द और प्रबल राजमन्त्राधिकारियों के अनुचित वर्ताव पर कैसे हो सकता है? भम्प्रति हमारा आनंदोलन, भमुड़ की उन लहरों के समान है, जो भमुड़-तट की चट्ठानों पर झार से टक्कर मारकर पगड़ते हैं। ये लहरें भी, किसी अंश में, हमारे आनंदोलन से अधिक कार्यक्षम हैं; क्योंकि वे अपने ज्ञारगुण से, कुछ समय में उन चट्ठानों में भी बड़ी बड़ी दरारें करके अंत में उनके टुकड़े टुकड़े कर डालती हैं। परंतु हमारे आनंदोलन में यह खारापन भी नहीं है। अतएव हमारे अलंकै आनंदोलन-तरङ्गों का सरकार पर कुछ भी असर नहीं होता। हो कैसे? केवल याचक-वृत्ति से राज्यसंवंधि हक्क कभी प्राप्त नहीं हो सकते। ऐसी अवस्था में लोगों ने सोचा कि अब क्या किया जाय? यदि इसका कुछ प्रतीकार न किया जायगा तो हमारे आनंदोलन में लोगों का विश्वास किसी प्रकार न रह सकेगा। इसमें सन्देह नहीं कि लोगों में, किसी विषय के संबंध में, जागृति कर देना और बहुजन-सम्मति को अपने अनुकूल करानेना लोक नायकों का काम है; परंतु इससे भी बढ़कर उनका काम यह है कि सरकार

हमारी जागृत की हुई जन-सम्मति का आदार न करे। इसनाही नहीं, हमारे समाज-नायकों का यही मुख्य कर्तव्य होना चाहिए कि सरकार हमारी जन-सम्मति का आदार करे; हमारी जन-सम्मति के अनुसार जो जो बातें हमें इष्ट हों उनको मफल करने का सरकार प्रयत्न करे। इसी उद्देश्य से वंगालियों ने यह निश्चय किया, कि यदि सरकार हमारी प्रार्थना पर ध्यान नहीं देती— हमारी बहुजन-सम्मति का आदार नहीं करती—तो हम लोगों को विलायनी वस्तु के त्याग की प्रतिक्षा करनी चाहिए। इसी को बायकाट या वहिकार कहते हैं। यह उपाय बहुत अच्छा है। सब लोग जानते हैं कि जब किसी की नाक बन्द कर दी जाती है तब उसका मुँह आपही आप मुल जाता है। ठीक इसी तरह, जबतक हमारे आनंदोलन में कुछ विशेषता न होंगी, अर्थात् जबतक हमारे आनंदोलन में सरकार को मजबूर करने की शक्ति न होगी, तबतक सरकार पर उसका कुछ असर न होगा। प्रस्तुत प्रसंग बड़ेही मारक का है और उस उपाय भी बहुत अच्छा है। सब लोगों की आंखें टकटकी लगाये देख रही हैं कि अब इसका ननीजा क्या होगा। अब व्याख्यानों की जगह नहीं है; जगह त है कार्य की। अब भौगोलिक देशभिमान का समय नहीं है; समय है दृढ़-निश्चय में काम करने का। हम कह आये हैं कि यह प्रसंग भारतवर्ष के वर्तमान समय के डिल्हाम में एक अत्यंत महत्व की घटना है—यह हम लोगों की आनंदोलन-पद्धति के सुधार का चिन्ह है। मारांश, यह समय ऐसा है कि, अब हम लोगों को अपने दृढ़-निश्चय और ऐक्य-भाव से अपने कार्य की मिलता करनी चाहिए; नहीं तो हमें अपने आनंदोलन की पूर्ण-पद्धति पर मृगजल के समान विश्रास रखकर, केवल अपनों बाकपटुता का प्रदर्शन करते हुए, निरंतर दामन्त्र ही में रहना पड़ेगा।

बायकाट अथवा बहिष्कार

और स्वदेशी-वस्तु-व्यवहार की प्रतिज्ञा।

बंग गाल-प्रांत के लोगों ने विलायती वस्तु के त्याग की जो अटल प्रतिज्ञा की है, वह यथार्थ में अत्यंत योग्य और प्रशंसनीय है। अब सब लोगों को यह बान विदित हो गई है, कि हम चाहैं जितना आनंदोलन करें; हम, बहुजन-सम्मति को अपने अनुकूल करके, चाहैं जितनी नम्रता और शांति से प्रार्थना करें; परंतु सरकार हमारी प्रार्थना का कुछ भी विचार नहीं करती। ऐसी अवस्था में प्रजा की पुकार का सरकार के कानों तक पहुंचाने के लिये, और अपनी प्रार्थनाओं पर —अपने हँड़ों पर—सरकार का उचित ध्यान दिलाने के लिये, बंगाल-प्रांत के लोगों ने जो उपाय सोचा है, उसका, हिन्दुस्थान के भव लोगों को, अंतःकरणपूर्वक स्वीकार करना चाहिए। इतिहास के पढ़नेवाले जानते हैं, कि जब कोई गजा अपनी प्रजा की पुकार पर कुछ ध्यान नहीं देता तब प्रजा अत्यंत चुनौत हो जाती है। उस समय वह गजा पदन्धन कर दिया जाता है, या उसके अधिकार छीन लिये जाते हैं, या किसी अन्य उपाय में उसको ढंड दिया जाता है। इन घातों के उदाहरण, यूरोप के इतिहास में, यहनायत से पाये जाते हैं। अंगरेजों ने तो, एक समय, अपने एक गजा का वध भी कर डाला था! यद्यपि इन उपायों का योजना, हिन्दुस्थान की वर्तमान दशा में, यहां नहीं की जा सकती; तथापि इतिहास ही हमारा सार्व-दर्शक है—इतिहास ही ने हम लोगों को और भी अनेक उपाय बतला रखवे हैं, जिनका प्रयोग प्रसंग-नुसार भलीभांति किया जा सकता है। इन्हीं उपायों में मे 'बायकाट'—बहिष्कार—भी एक अच्छा उपाय है, जो अनेक देशों के इतिहासों में पाया जाता है। यह एक गमवाण-अन्ध है, जिसका प्रयोग, हम लोग, स्वदेश की यथार्थ उन्नति के लिये भलीभांति कर सकते हैं।

इसमें सन्देह नहीं कि हमारी प्रार्थना उचित और न्याय है—हमारा कथन सयुक्तिक है; परंतु जब इस देश के ब्रवल राजसत्ताधिकारी, केवल स्वार्थ-वश होकर, हमारी प्रार्थना पर कुछ ध्यान नहीं देते, तब हम लोगों

को ऐसे ही उपायों की योजना करनी चाहिए, जो उनके स्वार्थान्ध नेत्रों में परार्थ-दर्शक अखन का काम करे और हमारा इष्टहंतु सिद्ध कर सके। सारांश यह कि, जिन लोगों की बुद्धि राजमद और स्वार्थ से भ्रष्ट हो गई है, उन लोगों को व्याख्यान सुनाने से हमारा कल्याण न होगा। जिन उपायों से उनके अपरिभित स्वार्थ-हित का कुछ प्रतिवंश होगा—उनकी जब पर कुछ थोड़ासा भी असर होगा—उन्हींका अवलम्बन, इस समय, हिन्दुस्थान के प्रत्येक शुभचितक को करना चाहिए।

जब कोई मनुष्य अपने मत को पुष्ट और हट करने के लिए, और लोगों को, जो उसके मत के विरुद्ध हैं, निश्चकृत वा बहिष्कृत करें, तब उसको अंगरेजी में 'बायकाट' कहते हैं। यह बायकाट भारतवर्ष में कोई नई वात नहीं है। उसका उपयोग, हमारे धर्मिक और सामाजिक व्यवहारों में, प्राचीन समय से, चला आ रहा है। हम देखते हैं कि जब कोई मनुष्य अपनी जाति वा समाज के विरुद्ध कुछ अनुचित काम करता है, तब वह अपनी जाति वा समाज में अलग कर दिया जाता है; उसका हुका पार्ना चंद कर दिया जाता है; वह जातिन्यूत किया जाता है। इसी प्रकार, जब कोई मनुष्य अपने धर्म के विरुद्ध कुछ काम करता है, तब वह धर्मवाह्य समझा जाता है। इसीका हमारे धर्मशास्त्र में 'बहिष्कार' कहने हैं। यह एक प्रकार का दण्ड है। उसका मुख्य उपयोग धर्मिक और सामाजिक समझा जाता है। यदि उसका उपयोग राजनीतिक विषयों में भी किया जाय तो उसमें बहुत कुछ लाभ होने की आशा है। अंगरेजी के बायकाट* और हमारे बहिष्कार का अर्थ एक ही है: परंतु अंगरेजी 'बायकाट' का उत्पत्ति का इतिहास बहुत मनोरंजक और धिक्कादायक है। सन् १८८१ ई० में आयर्लैण्ड देश में इस शब्द की उत्पत्ति हुई। उस समय आयर्लैण्ड के किसानों को अंगरेज जर्मादारों के द्वारा बहुत कष्ट महना पड़ता था : अंगरेज-जर्मादार अपने आर्थिक-किसानों की जर्मान चाहे जब चाहे लिया करते थे। पार्लिमेन्ट में इस विषय की अनेक वार चर्चा होने पर भी कुछ लाभ न हुआ। तब आयर्लैण्ड के सब लोगों ने यह निश्चय किया कि, जब

अंगरेज-जमीदार किसी आविरश-किसान को वे दखल करै तब उस खेत को कोई भी दूसरा मनुष्य न लेवै; जो इस नियम का पालन नहीं करेगा वह समाज से अलग कर दिया जायगा—उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जायगा। दुर्भाग्य-वश इस नियम का प्रथम उल्लंघन कस्तुर बायकाट नाम के एक साहब ने किया। तुरंत ही वह समाज से अलग कर दिया गया। उसके खेतों में कमल काटने के लिये आयलैंड में एक भी आदमी नहीं मिलता था। उसके नौकरों ने नौकरी छोड़ दी। उसके पत्र और तार नहीं पहुंच सकते थे। धर्मोपाध्याय की सहायता से भी वह विचित हो गया था। इसी प्रकार, जो लोग उक्त नियम का भंग करते थे उन्हें सामाजिक दंड दिया जाता था। इसका वर्णन अंगरेजी के एक लेखक ने इस प्रकार किया है—

"Boycotting means that a man is denied food & drink; that his cattle are unsaleable at fairs; that the smith will not shoe his horse nor the carpenter mend his cart; that old friends pass him by on the other side making the sign of the cross; that his children are booted at the village school; that he sits apart like an outcaste in his usual place of public worship." इसका भावार्थ यह है:—वहिकृत मनुष्य का खान-पान बंद हो जाता है; उसके पशु भेलों में धिकने नहीं पाते; लुहार उसके घोड़े की नाल नहीं धार्थता; बढ़ि उसकी गाड़ी को नहीं सुधारता; उसके पुराने दास्त उससे छूणा करने लगते हैं; पाठशाला में उसके लड़कों की निधि की जाती है; देवालय में वह पतित मनुष्य की तरह अकेला अपने भ्यान पर बैठा रहता है।

इनसाइक्लोपीडिया नामक अंगरेजी व्याख्यान में लिखा है, कि "Medicine was refused by a shop-keeper even for the sick child of a boycotted person. Sometimes no one could be found to dig a grave." अथान, वहिकृत मनुष्य को अपने बीमार लड़के के लिये, दूकानदार के पास में, दबाई तक नहीं मिलती थी। कभी कभी तो मुर्दे के लिये कबर खोदने के आदमी तक नहीं भिलता था। उसी समय से 'बायकाट' अंगरेजी भाषा में व्यवहृत होने लगा है। सच है, जब अन्य उपायों से अपने कार्य का भफलना होता हुई नहीं देख पड़ती तब इसी एक राम-बाण से अपने बहुतेरे दुखों का निवारण हो सकता है। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण पाये जाते हैं, जिनसं यह विदित होता है, कि भिन्न भिन्न देशों के लोगों को इसी एक उपाय से लाभ हुआ है।

पहला उदाहरण अमेरिका देश का है । स्वाधीनता प्राप्त करने के पहले वह अंगरेजों के अधीन था । उस देश के निवासियों को अपने राज्य-प्रबंध में किसी प्रकार का हक न था । अंगरेजों की अनियंत्रित और प्रजापीड़िक राजसत्ता से दुःखित होकर, सन् १७६५—६६ ईस्वी में, अमेरिकन लोगों ने विदेशी वस्तु-विशेषतः इंग्लैण्ड देश की वस्तु—के त्याग और स्वदेशी वस्तु के व्यवहार की प्रतिका की । उन लोगों ने न्यूयार्क-शहर में एक मरडली स्थापित की, जिसके द्वारा स्वदेशी वस्तु के व्यवहार करने की उत्तेजना दी जाती थी । इसका उल्लेख अमेरिका देश के इतिहास में इस प्रकार किया गया है:—

The making of linen, of cloth from the wool, both of sheep and the beaver, of spades, hoes and scythes and other iron articles, of spirits, of paper hangings &c. was begun to be prosecuted with great ardour and activity, and these efforts of the mercantile and manufacturing community were warmly supported by the people at large; the productions of American Industry were bought with avidity; it became the fashion among all classes to appear dressed in clothes of the country; and it is related that the general zeal for promoting the native woollen manufacture even gave rise to a resolution against eating lamb or buying meat from any butcher who should kill lambs.

भावार्थ:—अनी... और

सूती कपड़, फाबड़ा, कुदाली, हंसिया आदि लोहे की चीजें बहुतायत से बनने लगीं । व्यापारियों और कारखानेवालों को सर्व-साधारण लोगों की ओर से सहायता और सहानुभूति बहुत मिलती थी । अमेरिका देश की बनी हुई वस्तु बड़े चाव से खरीदी जाती थी । उस समय देशी कपड़े पहिरने ओढ़ने का, सब लोगों में, रवाज (फ्रेशन) हो गया था । देशी-ऊनी कपड़े के संबंध में उन लोगों का उत्साह इतना बढ़ गया था, कि उन लोगों ने भेड़ का मांस खाना छोड़ दिया और यह निश्चय किया कि यदि कोई कसाई भेड़ मारेगा तो उसके पास से कोई आदमी गोरत न खरीदे ।

दूसरा उदाहरण इटाली देश का है । जिस समय वह आस्ट्रिया देश के आधीन था उस समय इटालियन लोगों ने, विदेशी अधिकारियों को बहिष्कृत करके, राज्यप्रबंध के काम में बड़ी कठिनाई उत्पन्न कर दी थी । बेडरबन्न साहब कहते हैं कि, यदि हिंदुस्थानी भी इसी

उपाय का स्वीकार करें तो अंगरेजों को हिन्दुस्थान के राज्य का प्रबंध करना बड़ा कठिन हो जायगा । परंतु सम्प्रति हिन्दुस्थान के लोग अपने विदेशी राजसत्ताधिकारियों को बहिष्कृत करना नहीं चाहते; वे उन्हीं लोगों की सहायता से अपनी उच्चति करने का प्रयत्न कर रहे हैं । अतएव अंगरेजों को उचित है कि वे शीघ्र ही संचेत हो जाय और हिन्दुस्थानियों की प्रार्थना पर ध्यान दें, और वे जो कुछ कहते हैं उसको कबूल करें । इसमें दोनों देशों के लोगों का सुख होगा ।

तीसरा उदाहरण चीन देश का है । चीनियों के साथ अमेरिका के लोग बहुत बुरी तरह का वर्ताव करते थे; अतएव उन लोगों ने, हाल ही में, अमेरिका देश की बर्ना हुई वस्तु के त्याग का उद्योग आरंभ किया है । इसका फल यह हुआ कि चीनियों को खुश करने का, अमेरिका की गवर्नेंसेन्ट, यत्न कर रही है । इसके मंबंध में पायोनियर-पत्र लिखता है कि .. चीनियों के बायकाट से यदि अमेरिका के व्यापार में कुछ हानि होगी तो चीनियों का इष्ट हेतु शीघ्र सफल हो जायगा; और चीनियों के विरुद्ध जो आईन अमेरिका में बनाये गये हैं वे शीघ्र ही रद कर दिये जायेंगे । ” यदि उक्त बाक्य में “चीनियों” के स्थान पर “हिन्दुस्थानियों” और “अमेरिका” के स्थान पर “इंगलैण्ड” लिख दिया जाय, तो पायोनियर के शब्दों ही से इस बात का निर्णय हो सकता है कि, हम लोगों के स्वदेशी-आन्दोलन और विदेशी वस्तु के त्याग का परिणाम क्या होगा ।

चौथा उदाहरण खुद हमारे अंगरेज महाराज का है । इन लोगों ने तो, एक समय, अपने निज के व्यापार के लाभार्थ, बहिष्कार (बायकाट) से भी अधिक तीव्र—अत्यंत अनुचित—उपायों का अवलंबन किया था । प्राचीन समय में भारतवर्ष कारिगरी के कामों के लिये बहुत प्रसिद्ध था । उस समय यहाँ के बले अनेक पदार्थ इंगलैण्ड और अन्य देशों को भेजे जाते थे । इंगलैण्ड के लोग हमारे व्यापार की बराबरी नहीं कर सकते थे । तब उन लोगों ने क्रान्ति बनाकर, हिन्दुस्थानी वस्तुओं पर बहुत भारी कर लगाकर, हमारे व्यापार को अपने देश से बहिष्कृत कर दिया । उम्मि विषय की चर्चा “अंगरेजों ने हमारा

व्यापार कैसे बरबाद किया ” इस शिखक के लेख में स्वतंत्र रीति से की जायगी । वर्तमान समय में भी, मिस्टर चेवरलेन इंग्लैण्ड में ‘स्वदेशी व्यापार की रक्षा’ के तन्त्र पर ही जोर दे रहे हैं ।

भारांश, आयर्लैण्ड, अमेरिका, इटाली, नीन और इंग्लैण्ड देशों के उदाहरणों को देखकर भी यदि हम लोग न चेतैं तो हमारे समान अभाग और कोई न होंगे । प्रजा कितनी भी दुर्बल हो—वह निःशब्द क्यों न हो—यदि वह दर्दनिश्चय और गेक्यमाव से कुछ करना चाहे तो सब कुछ माध्य हो सकता है । वह अन्यथा शासनकर्ताओं को और अधिकारी राज-सत्ताधारियों को भी राह पर ला सकती है । यदि हम लोग विदेशी वस्तु—विशेषतः इंग्लैण्ड देश में बनी हुई वस्तु—का व्यवहार न करें; और जब विदेशी वस्तु की अल्पत अवश्यकता हो तब पहिले पश्चिया खंड के देशों की बनी हुई चीजों को—जापान, चीन, स्याम, काबुल, कारम, अरब आदि देशों की बनी हुई चीजों को पसंद करें; जब इन देशों में बनी हुई चीजों से भी हमारा काम न चल तब अमेरिका, जर्मनी, फ्रान्स, रशिया आदि देशों की बनी हुई चीजों का न्यवहार करें; परंतु किसी हालत में, इंग्लैण्ड की बनी हुई, किसी वस्तु का, भूलकर भी, स्वीकार न करें; तो हमारा यह कार्य आईन के प्रतिक्रिया कदापि नहीं कहा जा सकेगा । इतनाही नहीं, किन्तु हम यह तहत हैं, कि आईन के अनुसार हमको अपने इस कार्य से कोई भी पराइमुख नहीं कर सकेगा । हाँ, हम जानते हैं कि राजा के विकल्प बलबा करना वे कायदा है—गुनह है; परंतु हमें जो चीज़ पसंद है उसका स्वीकार करने, और जो चीज़ नापसंद है उसका अस्वीकार करने, के काम में हम खुद अपने मालिक हैं—हम अपने मन के राजा हैं—हमें कोई रोक नहीं सकता । जब कि हमारी भरकार हमारी प्रार्थना पर कुछ ध्यान नहीं देती तब हम उनके देश की बनी हुई चीज़ें स्वीकार, अपने द्रव्य से, उनके जातिर्भाई व्यापारियों का लाभ करें? जिस देश के लोग हमारी प्रार्थनाओं पर कुछ ध्यान नहीं देते उस देश के लोगों का माल न लेकर, उनके संबंध में हम अपनी तिरस्कार बुद्धि क्यों न ड्यक्ट करें? हमें मंदेह नहीं कि जो लोग

हमारी कुछ भी नहीं सुनते उन्हीं लोगों का राज्य, इस समय, हमारे देश में है; परंतु क्या इससे यह बात सिद्ध होती है कि हम लोग, स्वयं अपनी हानि करके, उन लोगोंहीं के व्यापार की सहायता करते रहें? नहीं; कदाचित् नहीं।

इस संसार में यह बात प्राचीन समय से चली आ रही है कि, एक जाति अन्य जाति पर अपना अधिकार जमाने का यत्न करती है; एक समाज अन्य समाज पर अपनी प्रबलता स्थापित करने का उद्योग करता है; एक देश अन्य देश पर अपनी प्रभुता जमाने का उपाय ग़न्धता है। जब दुर्भाग्य-वश कोई एक देश किसी दूसरे देश के अधीन हो जाता है तब पराधीन-प्रजा को इस बात का विचार करना ही पड़ता है कि प्राचीन स्वत्वों की रक्षा किस प्रकार की जाय और नूतन स्वत्व किस प्रकार प्राप्त किये जायें। जबसे भारतवासी अपनी स्वाधीनता को खोकर पराधीन हो चैठे तबसे उन्हेंभी इस बात का विचार करना पड़ा। मुसलमानों के समय में जब यह देश पराधीन हुआ था तब सिर्फ हमारी राजसत्ता ही छीन ली गई थी—तब हमारा व्यापार हमारे ही हाथ में था, वह नष्ट नहीं हुआ था। परंतु अंगरेजों के राज्य में हमारी राजसत्ता के साथही हमारे व्यापार का भी सर्वथा नाश हो गया है। स्मरण रहे कि अंगरेज लोग केवल राज्यकर्ता ही नहीं हैं, किन्तु वे व्यापारी भी हैं: वे केवल ज़त्रियही नहीं हैं, किन्तु वे वैश्य भी हैं। इन्हीं दोनों वृत्तियों के योग में, इस देश में, उनकी राजनीति तथा व्यापारनीति बनी है। इस समय हम लोग, राजनैतिक दृष्टि से, तथा व्यापार में, सर्वथा इंगलैण्ड के अधीन हैं। ऐसी अवस्था में, जब कि अंगरेजों में दो प्रकार की वृत्तियों का योग हुआ है, अर्थात् वे ज़त्रिय (राज्यप्रबंधकर्ता और शासक) हैं और वैश्य (विणिक, व्यापारी) भी हैं; और जब कि हमारे आन्दोलन का असर, हमारी पराधीन प्रजा की पुकार का असर, हमारी याचकवृत्ति का असर, राज्यकर्ताओं की ज्ञात्रवृत्ति पर कुछ भी नहीं होता; तब हम लोगों को उनकी वैश्य-वृत्ति—अर्थात् व्यापार-विषयक उनकी स्वार्थ-मुद्दि—पर आधार करना चाहिए। यही

बात अन्य शब्दों में इस प्रकार कही जा सकती है, कि अब हम लोगों को अपनी याचकवृत्ति का त्याग करके, अपने दुर्बल वचनों से राज्यसंबंधी हक्कों की भीख मांगने की आदत छोड़ देना चाहिए; और इसके बदले अपने शास्त्रिमान हाथों से अपनी उन्नति का उद्योग करना चाहिए। इंगलैण्ड देश की बनी हुई चीजों को खरीदकर जो करोड़ों रुपये हम हर साल अंगरेजों को दे देते हैं वे स्वदेशी वस्तु के व्यवहार से स्वदेशभाइयों को देने चाहिए।

कोई कहेंगे कि इम समय हमारे देश में सब प्रकार की चीजें नहीं बनतीं; ऐसी अवस्था में कुछ विदेशी माल लेना ही पड़ेगा। हाँ, इसमें मंदेह नहीं कि जबतक हमारे देश में सब प्रकार की चीजें बनने न लगें तबतक कुछ न कुछ विदेशी चीजें लेना ही पड़ेंगी; परंतु हम कहते हैं कि जब जब आप लोगों को कुछ विदेशी वस्तु लेना हो तब तब इस बात का स्मरण रखिये कि वह वस्तु राजमद से जिनकी आंखें धुंध हो गई हैं और जो हमारी प्रार्थना पर कुछ ध्यान नहीं देते, उनके देश की—अर्थात् इंगलैण्ड की—बनी हुई न हो; वह वस्तु इंगलैण्ड के सिवा और किसी देश की हो। बास्तव में यह एक प्रकार का व्यापार-युद्ध ही है। इस युद्ध में शखालों की जास्त नहीं; जास्त है सिर्फ हमारे हड़ निश्चय, ऐक्यभाव और निस्सीम देशभक्ति की। इस युद्ध में हमको जितनी सफलता प्राप्त होगी उतनाही हमारे देश का कल्याण होगा। जब हम एक पैसे की भी कोई स्वदेशी वस्तु खरीदेंगे तब उतनाही हमारे देश का लाभ होगा। यही परिणाम हम लोगों को इष्ट है; क्योंकि हम इम व्यापार-युद्ध से यह सिद्ध करना चाहते हैं कि, यद्यपि हम लोग अपने राज्यकर्ताओं के स्वच्छन्द, बेपरवाह और अनुचित बतोब को रोक नहीं सकते, तथापि हम लोग अपने राज्यकर्ताओं के देशभाइयों (अर्थात् अंगरेजों) के करोड़ों रुपयों के हिन्दुस्थानी व्यापार को भिट्ठे में मिला सकते हैं। यदि हिन्दुस्थान के सब लोग यह निश्चय करें, कि हम स्वदेशी वस्तु ही का व्यवहार करेंगे; और जब कोई स्वदेशी वस्तु न मिल सकेगी तब किसी अन्य देश की लेंगे, इंगलैण्ड की कदापि न लेंगे; तो, पायोनियर ने अमेरिकन लोगों के संबंध

में जो कुछ उपर लिखा है वही अंगरेजों के संबंध में भी हमको लिखना पड़ेगा । अर्थात् अंगरेजों को हिन्दुस्थानियों की प्रार्थना पर अवश्य ध्यान देना पड़ेगा ।

कोई कहेंगे कि यदि हम स्वदेशी वस्तु के व्यवहार की प्रतिक्षा करें तो इस प्रतिक्षा का पालन पूर्ण रीति से नहीं हो सकेगा; क्योंकि इस समय हमारे देश में सब प्रकार का माल नैयार नहीं होता । अतएव, प्रथम हम लोगों को स्वदेशी माल पैदा करने का यत्र करना चाहिए; और जब सब प्रकार का स्वदेशी माल बनने लगेगा तब हम स्वदेशी वस्तु के व्यवहार की प्रतिक्षा करेंगे, क्योंकि तभी हमारी प्रतिक्षा का पूर्ण रीति से पालन हो सकेगा । इस दलील में यह बात सच है कि इस समय हमारे देश में सब चीजें नहीं बनतीं । जो चीजें वर्तमान समय में यद्यों बनती हैं, उन्हींके व्यवहार की प्रतिक्षा करने से जो लाभ होगा उसका उल्लेख उपर किया गया है; परंतु जो लोग यह कहते हैं कि जबतक सब चीजें अपने देश में बनने न लगें तबतक स्वदेशीवस्तु के व्यवहार की प्रतिक्षा करने से कुछ लाभ नहीं, उन लोगों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि स्वदेशी वस्तु का व्यवहार जितने और शैर में किया जायगा उननाही उसमें लाभ होगा, उससे किसी प्रकारकी हानि होने का डर नहीं है । भगवद्गीता में, भगवान श्रीकृष्णने अर्जुन को उपदेश करते हुए यही कहा है कि “‘नेहाभिक्रम नाशोऽस्मित प्रत्यवायो न विद्यते । स्वल्पपम्प्यस्य धर्मस्य त्रायते महतां भयात् ॥’” स्वदेशी वस्तु के व्यवहार की प्रतिक्षा भी इसी प्रकार की है । इस प्रतिक्षा का पालन जितना किया जायगा उननाही उससे हमारे देश का कल्याण होगा ।

मागांश, स्वदेशी वस्तु के व्यवहार की प्रतिक्षा का पालन बहुत दिनों तक करते रहने ही से हमारा इष्ट हेतु सिछ होगा । जो लोग यह कहते हैं कि, जब सब प्रकार का देशी माल बनने लगेगा तब हम देशी वस्तु के व्यवहार की प्रतिक्षा करेंगे, वे लोग उस आदमी से कम मूर्ख नहीं हैं जो यह कहता है कि जब मुझे तैरना आ जायगा तब मैं पानी में पैर रखूँगा ! ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि जब सब प्रकार का देशी माल तैयार होने लगेगा

तब उसके व्यवहार की प्रतिक्षा करने की आवश्यकता ही क्या है ? सच बात तो यह है, कि जबतक हमारे देश में सब प्रकार की चीजें बनने नहीं लगी हैं तभी तक उनके व्यवहार की प्रतिक्षा करने की अत्यंत आवश्यकता है; क्योंकि अर्थशास्त्र का यही सिद्धान्त है कि जबतक किसी वस्तु की मांग नहीं बढ़ती तबतक उसकी आमदनी भी नहीं बढ़ती। किसी देश में बहुतसी चीजें नभी तैयार होती हैं जब कि उनके बननेवालों को, उस देश के राजा या प्रजा की ओर से, उन्नजन दिया जाता है। यह बात सब लोगों को विदित है कि हमारे गजा की ओर से स्वदेशी व्यापार की उन्नति के लिये उन्नजन पांच की मंभावना बहुत कम है। अब यदि प्रजा की ओर से कुछ उत्साह न दिया जाय, और यदि सब लोग यही कहने लगें कि जब देशी चीजें बनेंगी तब हम उनका व्यवहार करेंगे, तो इस देश में देशी वस्तु के बनने की आशा कदापि नहीं की जा सकती। हम जानते हैं कि आज देशी वस्तु के व्यवहार की प्रतिक्षा करने से कलही हमारे देश में देशी वस्तु का बाजार गरम न हो जायगा। हम जानते हैं कि हमारी प्रतिक्षा का फल, योगाभ्यास के “अनंकजन्मसंसिद्धमत्तं याति परं गतिं” इस नत्य के अनुसार, बहुत दिनों के बाद दिखाई देगा। इसीलिये हमारी यह प्रार्थना है कि हमारे सब देश-भाइयों को अर्भास देशी वस्तु के व्यवहार की छढ़ प्रतिक्षा करनी चाहए।

उन आद्यों का समाधान एक उद्याहरण से भली भाँति हो जायगा। देखिये, कुछ सरकारी अफसरों को यह इच्छा देव पड़ती है कि महाराष्ट्र-ब्राह्मणों को सरकारी नौकरी न दी जाय। परंतु महाराष्ट्र-ब्राह्मणों के सिवा अन्य जाति के बहुतसे बुद्धिमान, शिक्षित और होशियार आदमी नहीं मिलते। अनेक सरकारी नौकरियों के देने में प्रायः इस नियम का पालन किया जाता है, कि जहांतक हो सके प्रथम महाराष्ट्र-ब्राह्मणों को कोई जगह न दी जाय। पहले किसी युरशियन, क्रिश्चियन, मुसलमान, पारम्परा, कायम्थ या किसी अन्य जाति के मनुष्य को जगह दी जाय; और जब इन्हें परभी कोई न मिले तब महाराष्ट्र-ब्राह्मण को जगह दी जाय। इस उपाय से, यद्यपि एक दो ही दिनों में सरकारी नौकरी में सब महाराष्ट्र-ब्राह्मणों का

लोप नहीं हो सकता; तथापि इसमें संदेह नहीं कि कालांतर में सरकार का हेतु अवश्य सफल होगा और प्रायः सब महाराष्ट्र-ब्राह्मण सरकारी नौकरी से अलग कर दिये जायेंगे । स्वदेशी वस्तु के व्यवहार की प्रतिक्षा करनेवालों को उक्त नियम से कुछ शिक्षा लेनी चाहिए । उन लोगों को भी उक्त सरकारी नियम ही का अवलंब करना चाहिए । अर्थात् प्रथम स्वदेश में वनी हुई वस्तुओं का व्यवहार किया जाय; जब वे न प्राप्त हों तब पश्चिया खंड के किसी देश की वनी हुई वस्तु का व्यवहार किया जाय; जब वह भी प्राप्त न हो तब अमेरिका और यूरोप के किसी भी देश की वस्तु का व्यवहार किया जाय, परंतु इंगलैण्ड देश की वनी हुई किसी भी वस्तु का स्वीकार न किया जाय । इस उपाय से हमारे कार्य की सफलता अवश्य हो जायगी ।

यह बात प्रसिद्ध है कि, इस समय, हमारे देश में सब प्रकार की चीजें नहीं बनतीं; परंतु इससे हम लोगों को निराश और निरुत्साह न होना चाहिए । यदि सब प्रकार की चीजें नहीं बनती हैं, तो क्या जो चीजें इस समय बनती हैं उन्हींके व्यवहार का आरंभ हम लोगों को न करना चाहिए? यदि एकदम सब चीजें नहीं बन सकतीं तो क्या धीरे धीरे हम लोगों को अपनी प्रतिक्षा का पालन न करना चाहिए? यदि आपकी, यथार्थ में, यही इच्छा है कि इस देश में सब प्रकार की चीजें बनने लगें तो उपाय यही है कि जो चीजें इस समय अपने देश में बनती हैं उन्हींको काम में लाइयं—उनके सिवा अन्य किसी विदेशी वस्तु का स्वीकार न कीजिये । इस उपाय के अवलंब से, थोड़ी-ही समय में, हमारे देश में, और और सब चीजें भी बनने लगेंगी । यह उपाय सर्वथा निरपवाद तथा निर्भय है । यह साध्य और श्रेयस्कर भी है; पर इसमें ढढ़ बल और निश्चय की आवश्यकता है । यदि इस देश के सब लोग यहीं निश्चय करतें, कि हम केवल स्वदेशी वस्तु का व्यवहार करेंगे, तो देश में एक विलक्षण शक्ति उत्पन्न हो जायगी । सारांश, स्वदेशी वस्तु का स्वीकार और विदेशी वस्तु का त्याग किये विना हमारे देशभाइयों की वर्तमान दशा में कदमपि सुधार होने की आशा नहीं की जा सकती । स्मरण रहे कि कल्याण करनेवाले किसी भी मनुष्य की दुर्गति नहीं होती । भगवद्गीता में लिखा है कि—“न द्वि कल्याणकृत क्षिति दुर्गति तात गच्छति ।”

कोई कोई कहते हैं कि स्वदेशी वस्तु-व्यवहार के आंदोलन में किसी प्रकार का राजनैतिक (Political) ग्रन्थ नहीं आने देना चाहिए— उसका केवल औद्योगिक विषयों ही में संबंध रहे— 'स्वदेशी' और 'वायकाट' वे दो भिन्न भिन्न विषय हैं। परंतु यह निरी भूल है। यह आंदोलन साज्जान् राजनैतिक न हो तो न मर्ही; परंतु इसमें संदेह नहीं कि हमारे नायकों की यही इच्छा है कि इस आंदोलन का हमारे राज्यकर्ताओं की वर्तमान राजनीति पर कुछ असर पड़े— इस आंदोलन में हमारे राजमांध मरकारी अधिकारियों की आंदें थोर्डी भी गुल जैय और वे हमारी उचित प्रार्थनाओं पर कुछ ध्यान देने लगें। इस प्रकार, यह आंदोलन अप्रत्यक्ष रूप से गजकीय कहा जा सकता है—इस बात को प्रकट कर देने में हमारी कुछ हानि नहीं; और उसको गुप्र रखने से हमारा कुछ लाभ भी नहीं। हाँ, यह बात सच है कि बाहर से इस आंदोलन के दो ग्रन्थ हैं; परंतु घपका भिन्नता से वशुस्थिति में कुछ भेद नहीं होता। 'स्वदेशी वस्तु' का व्यवहार और 'विदेशी वस्तु' का व्याग—ये दोनों एक ही विषय के भिन्न भिन्न घप हैं।

इस लेख में 'वहिष्कार' का 'योग' का उपमा दी गई है। अब इस बात का विवरण किया जाना है कि उक्त 'वहिष्कार-योग' का अभ्यास किस प्रकार किया जाय—इष्ट हेतु का सफलता के लिये किन किन साधनों का उपयोग किया जाना चाहिए। 'योग' का ग्रन्थ और उसके 'अभ्यास का मार्ग' ये दोनों भिन्न भिन्न बातें हैं। कैसाही 'योग' क्यों न हो—चाहे वह 'धार्मिक' योग हो चाहे 'राजकीय'—उसकी सिद्धि के लिये हड़ निश्चय और धैर्य की आवश्यकता है; क्योंकि उसकी सिद्धि में अनके विनाउपस्थित होने हैं। जब कोई मनुष्य किसी योग का अभ्यास करने लगता है तब उसको उस योग से भ्रष्ट करने के लिये भूत, पिशाच, राक्षस आदि भयंकर घप धारण करके भयभीत करने का उद्योग करते हैं। इसी प्रकार 'वहिष्कार-योग' के अभ्यास करनेवालों को भी बहुतेर भूतों, राक्षसों और पिशाचों ने भयभीत करने का यत्न किया है। और जबतक हम लोग वहिष्कार योग का अभ्यास करते रहेंगे तबतक हमारे

पीछे इसी प्रकार का भय बना रहेगा। विदेशी वस्तु के—विशेषतः इंगलैण्ड की बनी वस्तु के—त्याग की प्रतिज्ञा को सुनतेही गोरे अव्याख्यारों और कुछ गोरे अकसरों ने अपना भयानक रूप प्रकट किया। बंगालियों को 'बॉक्सर-योग' से भ्रष्ट करने के लिये सरकार ने सरकायूलरों की झड़ी लगा दी और अपने लठदार शासन के बल पर प्रजा की उचित प्रतिज्ञा के भंग करने का प्रयत्न आरंभ किया। परंतु जिस प्रकार सच्चा 'योगी' वही है जो किसी भूत, पिशाच और गङ्गाम के उपनिषत् किये हुए विम्बों की परवा न करता हुआ, धैर्य और हड़ निअथ से अपना 'अभ्यास' करता चला जाता है और अंत में भफल-मनोरथ होता है; उसी प्रकार सच्चा 'देशभक्त' वही कहलावंगा जो अपने 'बहिक्कार-योग' के अभ्यास में, किसी गोरे अखबार या किसी गोरे अक्सर की परवा न करता हुआ अपनी प्रतिज्ञा का पालन करेगा। जब हमारे विदेशी वस्तु के त्याग से अंगरेज-व्यापारियों का कुछ नुकसान होने लगेगा तब अंगरेज-सरकार की आंखें अवश्य मुलंगीः क्योंकि अंगरेजी-नाय और अंगरेजी-व्यापार का बहुत धना संबंध है—इन दोनों की आत्मा एक ही है। उस समय, हमारी सरकार, अपने जातिभाइयों के व्यापार की रक्षा के हेतु, हमारी प्रार्थनाओं पर अवश्य ध्यान देगी। हम लोगों की इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। अतएव बहिक्कार-योग की सिद्धि का मुख्य साधन यही है कि, किसी प्रकार के विम्बों से भयभीत न होकर हड़ना से अपनी प्रनिज्ञा का पालन करना चाहिए।

यह समय कभी न कभी आनेही वाला था।

हम प्रस्तुत विषय का जितना अधिक विचार करते हैं, उतनाही अधिक हमारा विश्वास हड़ होता जाता है, कि वर्तमान स्वदेशी आन्दोलन का जोश, किसी कुट जलाशय में उत्पन्न होनेवाली चण्डिक लहर के समान, च्छत और अनस्थिर नहीं है; किन्तु वह इस वेश की उन्नति का एकमात्र चिरस्थायी साधन है। गोरे अव्याख्यारों का यह

आक्षरप है कि जिस आनंदोलन की उत्पत्ति बंग-भंग जैसे कुद्र और ज्ञानिक विषय से हुई है वह चिरस्थायी कैसे हो सकता है ? इसका उत्तर यह है कि इस आनंदोलन का बीज, बंगभंग के पूर्वी, इस देश में, बोया गया था—वह बीज-रूप से पहलेही उपस्थित था । बंगभंग के कारण उसको गति प्राप्त हुई—बंगभंग के कारण उस बीज-रूपी आनंदोलन का सब देश में अङ्गुर उग आया । अर्थात् यह आनंदोलन बंगभंग से उत्पन्न नहीं हुआ; बंगभंग, इस समय, इस आनंदोलन के प्रसार का कारण भाव द्वारा । जिस प्रकार कुह-खेत्र की रणभूमि पर खड़े रहनेवाले दोनों पक्षों के वीरों के नाश के लिये अर्जुन के बल निमित्तमात्र कारण हुआ—यथार्थ कारण संसार का संहार करनेवाला परमान्मा का कालस्वरूपही था—उसी प्रकार बंगभंग प्रस्तुत आनंदोलन का केवल नैमित्तिक कारण है, यथार्थ कारण वर्तमान समय ही है । हमारा यह विश्वास है कि यद्यपि बंगभंग का प्रभ, इस समय, उपस्थित न किया जाता तथापि यह प्रसंग—यह आनंदोलन—आज नहीं तो कल, कभी न कभी, आनंदी वाला था ।

गत दस बारह वर्ष में, दुनिया के सब देशों में, जो विशेष घटनाएं हुई हैं उनकी ओर, जिन लोगों ने ध्यान दिया होगा—जिन लोगों ने उन घटनाओं का भूचम रीति से विवेचन किया होगा—उनको यह बात देख पड़ेगी कि इस समय एक विशेष भाव से—एक विशेष कल्पना से—सारी दुनिया का ढंगही बदलता जारहा है । अमेरिका, चीन, जापान, आस्ट्रेलिया, नटाल, ट्रान्सवाल, फ्रांस, जर्मनी और कुद्र इंग्लैण्ड की, गत दस बारह वर्ष की, सब घटनाओं को मथकर, यदि कोई एक विशेष बात जानना चाहे तो उसे यही देख पड़ेगा कि ये सब देश “स्वकीय का स्वीकार और परकीय का त्याग” इसी एक कल्पना—इसी एक भाव—इसी एक सिद्धान्त-रूपी केन्द्र के चारों ओर चक्र लगा रहे हैं । अमेरिका में चीनियों को न रहने देने का जो यत्न किया गया उसका कारण क्या है ? आस्ट्रेलिया में जापानियों और हिन्दुस्तानियों को न रहने देने का कारण क्या है ? कुछ दिन हुए, बर्बाद के मशहूर आगाजां साहब आस्ट्रेलिया को गये थे । उस समय उस देश के निवासियों ने इतने बढ़े

मुसलमान-नायक को भी वहां न आने देने का यत्र किया था । आगास्तां वडे श्रीमान सरदार हैं । आस्ट्रेलिया के व्यापारियों को उनसे बहुत लाभ होने की संभावना थी । इस प्रकार के कायदे की कुछ भी परवा न करके आस्ट्रेलिया के निवासी हिन्दुस्थानियों, चीनियों, और जापानियों के साथ अपना सम्बन्ध रखना नहीं चाहते, इसका कारण क्या है ? आस्ट्रेलिया से इंग्लैण्ड को जिस जहाज में डांक भेजी जाती है उसपर हिन्दुस्थानी खलासी न रखने जांय—इसका कारण क्या है ? आस्ट्रेलिया की मनुष्य-संस्कृति बहुत नहीं है; वहां मजदूर कम हैं; और उपजाऊ भूमि बहुत है । इतने पर भी वे लोग विदेशियों से संबंध कर्त्त्वी नहीं रखते ? वे जानते हैं कि हमारे वर्तमान कार्य का परिणाम भविष्यत् में अपनी सन्तानों पर अच्छा न होगा । वे इस बात का विचार करते हैं कि हमारा धन कहां जाता है—और वहां जाकर वह हमें किस प्रकार हानि पहुंचावेगा । ट्रान्सवाल में सोने की खानों में काम करने के लिये चीनी मजदूर भरती किये जाय या नहीं, इस विषय का इंग्लैण्ड-विचार इंग्लैण्ड में क्यों किया जाता है ? दक्षिण-आफ्रिका में अंगरेजी का राज्य है । वहां कालं आदमियों (हिन्दुस्थानियों) के साथ जैसा वर्तीव किया जाता है, सब लोगों को विदित है । यथार्थ में वहां काला आदमी अत्यन्त पतित और हीन समझा जाता है । इसका कारण क्या है ? खुद इंग्लैण्ड में, मिस्टर चेस्वरेलन और वाल्फोर साहब अंगरेजी-न्यापार की रक्षा के लिये जो प्रयत्न कर रहे हैं उसका रहस्य क्या है ? Made in Germany जर्मनी में बनाया गया—यह बाक्य किसी वस्तु पर दृग्यत ही अंगरेजों का दिमाग विगड़ क्यों जाता है ? उक्त प्रभों का उत्तर एक ही है—“ स्वकीय का स्वीकार और परकीय का त्याग ” । इस विचार—इस कल्पना—का अमर पहल पहल यूरप के सब देशों में हुआ: अनंतर उस विचार की लहरें पश्चिम-खंड की ओर झुकी । जापान के विजय से उस विचार की लहरें और भी अधिक उत्तेजित हुई । इसी विचार-परिवर्तन के कारण चीनियों ने अमेरिका के व्यापार को अपने देश में बहिष्कृत किया । यह विचार-तरंग, आज नहीं तो कल, कभी न कभी, भारतवर्ष में भी आनेही वाली थी—उसके स्वाभाविक प्रवाह को कोई भी रोक

न सकता। वंगभंग ने सिर्फ इतनाही काम किया कि उक्त विचार-तरंग को, इसी समय, प्रादुर्भूत होने का—प्रकट होने का—अवसर दिया। यह तो केवल कालमाहात्म्य है—समय का हैरफ़ेर है। उसके प्रभाव को कौन रोक सकता है? जिस विचार ने—जिस कल्पना ने—दुनिया के सब देशों में हलचल मचा दी; जिस सिद्धान्त के आधार पर प्रत्येक देश के निवासी “स्वजन का स्वीकार और परजन का त्याग” कर रहे हैं; क्या उस कल्पना का—उस विचार का—उस सिद्धान्त का प्रभाव हिन्दुस्थानियों पर कुछ भी न होगा? यह परिस्थिति हिन्दुस्थानियों ने स्वयं उत्पन्न नहीं की है; किंतु वह यूरोप से पश्चिया के कुछ देशों में—और उन देशों से हिन्दुस्थान में—आपही आप स्वाभाविक रीति से आ पहुंची है। अब उस परिस्थिति में हम लोग बँध से गये हैं—उससे हमारा छुटकारा हो नहीं सकता। अतएव उससे लाभ उठानाही हमारा प्रधान कर्तव्य है। जब दुनिया के सब लोग उक्त सिद्धान्त का अवलम्बन करके अपना अपना हित-माध्यन कर रहे हैं, तब क्या यही एक देश में सा अभाग है जिसके निवासी प्राप्त-परिस्थिति—वर्तमान समय—से अपनी कुछ भी भलाई न कर सकेंग? क्या हिन्दुस्थान के लौग इतने सूखे, अज्ञानी और अभिमान-रहित हैं कि वे उक्त नत्य को मान्य न कर सकेंग? क्या हम लोगों को इन वात का विचार न करना चाहिए कि हमारे घर का धन केवल हमारे स्वजन्म ही को मिले—विदेशियों के हाथ में न जाने पावे? जितना द्रव्य हम डया करते हैं यदि वह सब हमारे स्वजनों को न मिले—यदि उसका कुछ भाग विदेशियों को भी देने का प्रसंग आवे—तो हमारा यह कर्तव्य है कि हम अपना द्रव्य उन विदेशियों को कभी न दें जो हमारा अपमान करते हैं—जो हमारी प्रार्थना पर ध्यान नहीं देते—जो हमारे हक्कों का कुछ ख़्याल नहीं करते—जो हमें सदा दासत्व में रखते की चेष्टा करते हैं; किन्तु हम अपना द्रव्य ऐसे विदेशियों को दें जो हमारा अपमान नहीं करते। अर्थात् प्रत्येक हिन्दुस्थानी को स्वदेशी वस्तु के व्यवहार-डारा, अपना द्रव्य, अपने देश-भाइयों ही को देना चाहिए; यदि किसी स्वदेशी वस्तु के अभाव के

कारण विदेशी वस्तु की ज़रूरत हो तो, प्रत्येक हिन्दुस्थानी को यह निश्चय करना चाहिए, कि जिस इंग्लैण्ड देश के लोगों ने हमारे मुँह की रोटी छीन ली है, और जिस इंग्लैण्ड देश के लोग काले आदमियों को पशुतुल्य समझते हैं, उस देश की बनी कोई भी चीज़ हम न सरीदेंगे। जब विदेशी वस्तु की ज़रूरत ही होगी तब इंग्लैण्ड के सिवा अन्य किसी देश की लेनी चाहिए। क्या दुनिया में अंगरेजों के सिवा और कोई लोग ही नहीं हैं? क्या दुनिया में इंग्लैण्ड के सिवा और कोई देश ही नहीं है? यदि है तो क्या इंग्लैण्ड के सिवा और किसी देश की बनी चीज़ लेना पाप है? नहीं; यह पाप तो है ही नहीं; किंतु यहाँ, इस समय, प्रत्येक हिन्दुस्थानी का कर्तव्य है। यह तो एक नित्य के व्यवहार का बात है कि जो हमारा प्यार नहीं करता उसके साथ हम अपना संबंध रखना नहीं चाहते। जिसके मन में हमारे विषय में प्रेम नहीं उसके साथ संबंध रखना निश्च माना जाता है। महाभारत के युद्ध के समय भगवान् श्रीकृष्ण पांडवों के दृढ़ वनकर कौरवों के पास गये थे। उस समय दूर्योधन ने श्रीकृष्ण को भोजन के लिये बुलाया। भगवान् श्रीकृष्ण ने जो उत्तर दिया वह, इस समय, प्रत्येक हिन्दुस्थानी को ध्यान में रखना चाहिए:—

‘संप्रीतिभोज्यान्यज्ञानि आपद्वोज्यानि वा पुनः।
न च संप्रीत्यम् राजन् चैवापद्रुता वयम् ॥’

अर्थात् भोजन का स्वीकार दो तरह से किया जाता है—पहले तो प्रेम से, दूसरे आपत्ति समय में। हे राजन तुम हमारा प्यार नहीं करते; और हम भी कुछ आपत्ति में फँसे नहीं हैं। ऐसी अवस्था में भोजन का स्वीकार किस प्रकार किया जाय? अब हम यह जानना चाहते हैं कि, क्या इस देश के निवासियों पर ऐसी कुछ आपत्ति आई है जिससे उन लोगों को, अपने विषय में प्रेम-रहित विदेशियों ही की बनाई हुई चीज़ें सरीदाने के लिये, मजबूर होना पड़ता है? आश्चर्य की बात है कि जिन लोगों के मन में हमारे विषय में घृणा और तिरस्कार का भाव भरा हुआ है उन्हीं लोगों के कारखानों की ओज़े सरीदकर, हम अपने ही द्रव्य से,

स्वदेशी वस्तु का स्वीकार और विदेशी वस्तु का त्याग, ये दोनों बातें एकही हैं। ३१

उन लोगों की मानमर्यादा और शक्ति को बढ़ाने का उद्योग करें; किन्तु, स्वदेशी वस्तु को स्वरीदकर अपने द्रव्य में अपने ही देशभाइयों के हित की कुछ भी चिंता न करें।

स्वदेशी वस्तु का स्वीकार और विदेशी वस्तु का त्याग—ये दोनों बातें एकही हैं। इस यत्न में सफलता प्राप्त करना हमारी शक्ति के बाहर नहीं है।

प्रस्तुत आनंदोलन का जो विवेचन ऊपर किया गया है, उससे पाठकों को यह ज्ञात हुआ होगा कि 'स्वदेशी' वस्तु का स्वीकार और 'विदेशी' वस्तु का त्याग, यहीं दो बातें, इस आनंदोलन के, मुख्य प्राण हैं—। यहीं दो बातें, इस आनंदोलन के, प्रधान तत्त्व हैं। यद्यपि ये बातें, बाहर में देखने में, भिन्न भिन्न देख पड़ती हैं—यद्यपि ये बातें, भिन्न भिन्न दो विषयों के समान, देख पड़ती हैं, और यद्यपि उनका वर्णन भिन्न भिन्न शब्दों में किया जाता है (और कदाचित् इसीसे कोई कोई अपने को 'स्वदेशी' के अनुयायी और कोई कोई 'बहिकार' या 'वायकाट' के अनुयायी कहते हैं) तथापि, यथार्थ में, ये दोनों बातें एकही हैं—ये भिन्न भिन्न विषय नहीं हैं। 'स्वदेशी' और 'वायकाट' में तात्त्विक भेद कुछ भी नहीं है—ये एकही वस्तु के दो भिन्न भिन्न रूप हैं। यदि कोई एक वस्तु भिन्न भिन्न दो स्थानों से देखी जाय तो, देखनेवाले के स्थान में परिवर्तन होने के कारण, उस एकही वस्तु के भिन्न भिन्न दो रूप देख पड़ेंगे। इसी उदाहरण के अनुसार, वर्तमान आनंदोलन के भी, भिन्न भिन्न दो रूप देख पड़ते हैं। जिस दृष्टि से उसकी ओर देखियं उसीके अनुसार उसका रूप देख पड़ेगा। 'स्वदेशी' के अनुयायियों को केवल 'स्वदेशी' वस्तु के स्वीकार और 'स्वदेशी' वस्तु की उन्नति 'ही का रूप देख पड़ता है और 'वायकाट' के अनुयायियों को केवल 'विदेशी' वस्तु के त्याग 'ही का रूप देखाई देता है।

ज्ञानी लोगों को यह बात विदित है कि संसार की उत्पत्ति के लिये 'परमेश्वर' और 'माया' (शक्ति) दोनों की ज़रूरत है। अकेला परमेश्वर संसार की उत्पत्ति कर नहीं सकता—माया (शक्ति) की सहायता विना परमेश्वर कुछ कर नहीं सकता; और अकेली माया (शक्ति) भी कुछ कर नहीं सकती। यद्यपि ये दोनों देखने में भिन्न भिन्न देख पड़ते हैं तथापि वे एक ही ब्रह्म-तत्त्व के दो रूप हैं। परमेश्वर और माया के इस सम्मिलित रूप के आधार पर ही नरनारी-नटेश्वर की मूर्ति कलिपत की गई है। उस मूर्ति में परमेश्वर और माया का रूप इनना सम्मिलित है कि देखनेवाला उन दोनों रूपों को विभक्त नहीं समझ सकता। तथापि उस मूर्ति की एक ओर खड़े होकर देखिये तो केवल 'परमेश्वर' का रूप दिखाई देगा, और यदि दूसरी ओर खड़े होकर देखिये तो केवल 'माया' (शक्ति) का रूप दिखाई देगा। ठीक यही दशा इस आनंदोलन की भी है। 'स्वदेशी' और 'बहिष्कार' ये दोनों बातें इतनी सम्मिलित हैं कि उनको कोई विभक्त नहीं कर सकता; तथापि एक ओर से देखा जाय तो केवल 'स्वदेशी' का रूप दिखाई देता है; और दूसरी ओर से देखा जाय तो केवल 'बहिष्कार' का रूप देख पड़ता है। संसार की उत्पत्ति के कार्य में परमेश्वर और माया (शक्ति) को विभक्त करना असम्भव है; ऐसा करने से संसार की उत्पत्ति में विघ्न होगा। इसी प्रकार अपने देश की उन्नति के कार्य में 'स्वदेशी' और 'बहिष्कार' को विभक्त करना असम्भव है; ऐसा करने से देश की उन्नति में विघ्न होगा। हमारी समझ में, वर्तमान आनंदोलन की प्रधान शक्ति 'बहिष्कार' ही में है। जिस प्रकार माया (शक्ति) का पृथक् करने से संसार की उत्पत्ति हो नहीं सकती; उसी प्रकार 'बहिष्कार' को पृथक् करने से हमारा आनंदोलन शक्ति-रहित हो जायगा—उसमें देश की उन्नति कदापि न हो सकेगी—इष्ट कार्य की कर्मा सिद्धता न होगी। अतएव, निदान व्यापार की दृष्टि से, हिन्दुस्थान में कुछ जान है—वह सर्जीब है—वह मृत नहीं है—यह बात सिद्ध करने के लिये हम लोगों को 'स्वदेशी बस्तु का स्वीकार' और 'विदेशी बस्तु का त्याग, इन दोनों बातों को हमारे आनंदोलन में शामिल करना चाहिए।

अंगरेज-व्यापारी हर साल तीस करोड़ का कपड़ा इस देश में बेच-

स्वदेशी वस्तु का स्वीकार और विदेशी वस्तु का त्याग ये बातें एक ही हैं। ३३

कर हमारा धन लूट ले जाते हैं। क्या इस बात से हमारा जी जलना न चाहिए ? जिस मनुष्य का जी इस बात से नहीं जलता कि तीस करोड़ की हमारी सम्पत्ति केवल बिलायती कपड़ा खरीदने में विदेश को चली जाती है, वह ‘स्वदेशी’ का अनुयायी कैसे हो सकता है ? जो लोग यह कहते हैं कि इस देश में नई मिलें खोली जाँय, चरखों पर काम करनेवाले जुलाहों को उत्तेजन दिया जाय और नये कारखाने खोले जाँय; वे यदि विदेशी वस्तु का त्याग करने के लिये अपने देशभाइयों को उत्तेजित न करेंगे तो उनके प्रयत्नों से क्या लाभ होगा ? जबतक हमारे देशभाई विदेशी वस्तु के त्याग की प्रतिज्ञा न करेंगे तबतक नई मिलों के खोलने से और चरखों पर काम करनेवाले जुलाहों को उत्तेजन देने से, या और और चीजों के कारखाने खोलने से, क्या लाभ होगा ? विदेशी वस्तु के त्यागही में हमारी यथार्थ उन्नति की शक्ति है। यदि विदेशी वस्तु के संबंध में घृणा उत्पन्न होकर उसका त्याग ही न किया जायगा तो स्वदेशी वस्तु की मांग कैसे बढ़ सकेगी ? यदि स्वदेशी वस्तु के संबंध में प्रेम उत्पन्न होकर उसकी मांग ही न बढ़ेगी तो बड़ी बड़ी मिलें और नये नये कारखाने किस प्रकार खुल सकेंगे ? जब हमारे पूर्जी-वालों को इस बात का छढ़ विश्वास हो जायगा कि हम लोगों ने विदेशी वस्तु का त्याग कर दिया है तब वे लोग बड़ी बड़ी मिलें और नये नये कारखाने खोलने में एक भी दिन का विलम्ब न करेंगे। मिलों का व्यापार बहुत लाभदायक है। उस व्यापार में पूर्जी-वालों को बहुत नका मिलता है। जब वे लोग इस बात को जान लेंगे कि हमारे देश-भाई, किसी प्रकार की आपत्ति आने पर भी—किसी प्रकार का सङ्कट आने पर भी—विदेशी वस्तु का स्वीकार न करेंगे, वे केवल स्वदेशी वस्तु ही का स्वीकार करेंगे, तब इस देश के प्रस्त्रेक शहर और गाँव में स्वदेशी वस्तु के नये नये कारखाने देख पड़ने लगेंगे।

यद्यपि विदेशी वस्तु के त्याग से लाभ के सिवा कोई हानि देख नहीं पड़ती, तथापि कुछ लोग विदेशी वस्तु के त्याग की प्रतिज्ञा करने से डरते हैं—वे अपने को ‘बायकाट’ वा ‘बाहिकार’ पन्थ के अनुयायी कहलाने से हिचकते हैं। इसका कारण क्या है ? वे लोग कहते हैं कि विदेशी वस्तु के

त्याग की प्रतिज्ञा से इस देश के अंगरेज-अधिकारी नाराज होंगे—हमारी दयालु सरकार अप्रसन्न होगी और मंचेटर के व्यापारी हमारे देशी माल पर कर लगवाकर इस देश के नये कारखानों को निरादेने का प्रयत्न करेंगे; अतएव यह कार्य हम लोगों की शक्ति के बाहर है। अब हम यह जानना चाहते हैं कि हमारे देशभाई, विदेशी वस्तु के त्याग की प्रतिज्ञा करके बहिष्कार-योग का अभ्यास करके—अपने देश के नष्ट हुए व्यापार की उन्नति करना, अपने देश को दिग्द्रिता से मुक्त करना और अपने देश के स्वाधीन-गैरव को स्थापित करना अच्छा समझते हैं; या इस देश के अंगरेज-अफसरों की नाराजी, सरकार की अप्रसन्नता और मंचेस्टर के व्यापारियों की बंदर-घुड़की से भयभीत होकर देशद्वारा ही बनना पसंद करते हैं? क्या यह खेद और लज्जा की बात नहीं है कि ये लोग सरकार की अप्रसन्नता और अफसरों की नाराजी की तो इतनी परवा करें; परन्तु अपने देश की भलाई का कुछ भी विचार मन में न लावें? जो लोग म्बर्यं अपनी, अपने कुदम्ब की, अपने पड़ोसी की, अपने समाज की और अपने देश की भलाई की कुछ भी चिन्ता न करके केवल विदेशियों को खुश करने का प्रयत्न करते हैं, वे देश के हितकर्ता नहीं कहे जा सकते। अंगरेजी भाषा में एक कहावत है जिसका अर्थ यह है कि “पहले तुम अपनी भलाई करो; फिर दूसरों की भलाई की चिन्ता करो”। हमारा यह आशय नहीं है कि जानवृभकर, किसी कारण बिना, इस देश के अंगरेज-अफसरों को या सरकार को या विलायत के लोगों को अप्रसन्न करने का प्रयत्न किया जाय। नहीं; हमारा प्रयत्न केवल अपनी जारीयता—अपने राष्ट्रीयत्व—के अस्तित्व के लिये होना चाहिए। यदि अपनी जारीयता के अस्तित्व के प्रयत्न से—अपने राष्ट्र को सजीव रखने का उद्योग करने से—किसीका मन दुःखित हो—किसी की अप्रसन्नता हो—कोई नाराज हो—तो हमें उसकी परवा न करनी चाहिए। अपने पवित्र कर्तव्य के पालन से यदि किसीको बुरा लगे तो उसकी ओर ध्यान न देना चाहिए। किसी व्यक्ति वा समाज वा राष्ट्र का मन दुःखित न हो, इस हेतु की सिद्धि के लिये, क्या हम लोगों को अपने तीस करोड़ देशभाइयों के अस्तित्व का नाश कर डालना चाहिए? क्या उन लोगों को भूख से पीड़ित

स्वदेशी वस्तु का स्वीकार और विदेशी वस्तु का त्याग ये बातें यक्षमी हैं। ३५

होकर मरवे देना चाहिए? क्या बर्तमान हीनता और सङ्कट के बड़े बड़े गढ़ों को और भी गहरे बनाकर उनमें अपने तीस करोड़ लोगों को ढकेल देना चाहिए? पाठको, आपही इस विषय का विचार कीजिये। अब-तक नम्रतापूर्वक प्रार्थना करके, गिरिधारक, भीख मांगने का जो प्रयत्न किया गया वह रत्तीभर भी सफल नहीं हुआ। क्या अब उसी उपाय का और भी अबलम्बन किया जाय? मान लीजिये, कि जब हमारे प्रस्तुत प्रयत्न से—विदेशी वस्तु के त्याग की हमारी प्रतिज्ञा से—इस देश के व्यापार और कारखानों की उभति होगी तब उभति को देखकर, मंचेस्टर के व्यापारी डाह से चिल्हने लगेंगे और हमारी सरकार देशी वस्तु पर कर लगा देगी। अब हम यह जानना चाहते हैं, कि यदि हम विदेशी वस्तु का त्याग न करें, यदि हम स्वदेशी आन्दोलन न करें और यदि इस देश के व्यापार और कारखानों की उभति आपही आप हो जाय, तो क्या मंचेस्टर के व्यापारियों के मन में हमारी उभति के संबंध में डाह न उत्पन्न होगी? क्या वे लोग इस देश की वस्तु पर कर लगवाकर हमारे व्यापार को नष्ट करने का प्रयत्न न करेंगे? क्या इस बात की जिम्मेदारी (Guarantee) कोई ले सकता है? सच बात तो यह है कि अपनी राजसत्ता का दुरुपयोग करके भारत-वर्ष के व्यापार को नष्ट करने का अंगरेज लोगों ने जो प्रयत्न किया (और जो भविष्य में किया जायगा) उसका कारण, उन लोगों की अनुचित और अन्यायी स्वार्थ-नुद्दि ही है। जबतक उनकी यह स्वार्थ-नुद्दि, यह लोभ, क्रायम है तबतक वे लोग हमारे व्यापार और कारखानों की उभति से कदापि प्रसन्न न होंगे; वे हमारे व्यापार के नाश ही का प्रयत्न करेंगे; चाहे वह उभति हमारे 'स्वदेशी' से हो, चाहे 'बायकाट' से हो और चाहे विना 'स्वदेशी' और विना 'बायकाट' की सहायता के, आपही आप, हो। हाँ, इसमें सन्देह नहीं कि अन्त में इस स्वार्थ-नुद्दि और लोभ का परिणाम न तो इंग्लैण्ड को सुखदायक होगा और न हिंदुस्थान को। ऐसी अवस्था में यदि हम 'स्वदेशी' और 'बायकाट' की सहायता से अपने देश के व्यापार और कारखानों की उभति करने का प्रयत्न करें तो डर किस बात का है? जो परिणाम होने-वाला ही है वह तो होगा ही। किर हम लोगों को अपने प्रयत्न से—

अपने पवित्र कर्तव्य से—पराङ्मुख क्यों होना चाहिए ? हमारा तो यह दृढ़ विश्वास है कि जिस प्रकार अंगरेजों ने, अपनी अमलदारी के आरंभ में, इस देश के व्यापार और कारबानों को अनेक अनुचित और अन्यायी उपायों से नष्ट करने का प्रयत्न किया था, उस प्रकार के प्रयत्न करने का साहस, वे लोग, इस समय, बीसवीं सदी में, कदापि न करेंगे । क्योंकि इस समय दुनिया के सब देशों के विचारों में जो एक विशेष-भाव देख पड़ता है; और जिस विशेष-भाव का असर, एशिया-खंड के कई देशों पर होता हुआ, हिन्दुस्थान पर भी पड़ने लगा है; वह अंगरेजों के उक्त अनुचित और अन्यायी उपायों को कदापि सफल होने न देगा । इस वर्तमान समय के विचार-सागर का प्रवाह हमारे अनुकूल है । केवल हमारे दृढ़ निश्चय की आवश्यकता है । इस विषय का उल्लेख गत परिच्छेद में किया गया है । अतएव हमारी यह राय है कि यह उल्लेख—यह प्रयत्न—हमारी शक्ति के बाहर नहीं है । यदि वर्तमान समय के विशेष-विचार-विशेष-भाव—की अनुकूलता पाकर हम लोग दृढ़ निश्चय से अपनी प्रतिज्ञा के पालन का प्रयत्न करें तो निस्सन्देह हमारा इष्ट हेतु सफल होगा । इतना प्रयत्न करने पर भी यदि किसी अपरिहार्य कारण से सफलता प्राप्त न हो तो भगवान् श्रीकृष्ण के उपदेशानुसार “तस्मादप-रिहायेऽर्थं न त्वं शोचितुमर्हसि” हम लोगों को शोक नहीं करना चाहिए । यदि हमारा उद्देश पवित्र है, हमारे विचार उचित हैं, हमारी प्रतिज्ञा योग्य है, हमारा निश्चय अटल है, हमारा प्रयत्न शुद्ध और सरल है और समय की अनुकूलता भी है; तो हमारे मनोरथों की सफलता होनी ही चाहिए । यदि न हो तो उसके विषय में खेद मानकर क्लैब्य दशा का स्वीकार करना उचित नहीं । जिस समय हमको अपने कर्तव्य-कर्म में कटिबद्ध होना चाहिए उस समय क्लैब्य दशा का स्वीकार करके हृदय की दुर्बलता प्रकट करना उचित नहीं । यही जानकर भगवान् श्रीकृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है—“क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्वश्युपपत्ते । तु दृढ़ हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वो-त्तिष्ठ परंतप ।”

सच है; जिन लोगों को अपने इष्ट कार्य की सफलता

करना है, जिन लोगों को अपने देश के व्यापार की उन्नति करना है, जिन लोगों को अपनी पवित्र आर्थिकता को निर्जीविता के कलाङ्क से मुक्त करना है, उनके हृदय की दुर्बलता कदमपि शोभा नहीं देती। यदि हम अपने हृदय की दुर्बलता को छोड़ दें और विदेशी वस्तु के त्याग की प्रतिज्ञा के पालन में हड़ निश्चय से प्रयत्न करते रहें तो स्वदेश की उन्नति का कार्य हमारी शक्ति के बाहर नहीं है।

कांग्रेस और 'स्वदेशी'।

काई कोई यह कहते हैं कि स्वदेशी आन्दोलन के नायकों का हेतु औद्योगिक नहीं है — वह राजनैतिक है; क्योंकि बंगाल प्रांत के जिन नायकों ने स्वदेशी आन्दोलन का आगम्भ किया है वही लोग कांग्रेस के अनुआ हैं और विदेशी वस्तु के त्याग का विषय, अर्थात् बायकट या बहिष्कार-योग, 'स्वदेशी' में शामिल होजाने से, इस देश के राजकर्मचारी अप्रसन्न हो गये हैं। अतएव यह आन्दोलन भी, राजनैतिक-आन्दोलन करनेवाली कांग्रेसही कर, एक दूसरा रूप है। इस लिये हम लोग इस प्रकार के 'स्वदेशी' आन्दोलन में शामिल हो नहीं सकते। 'स्वदेशी' और 'बायकट' के परस्पर सम्बन्ध का विवेचन गत परिच्छेद में किया गया है। अतएव उसको दोहराने की जरूरत नहीं। अब केवल इस बात को सोचना चाहिए कि कांग्रेस और 'स्वदेशी' का यथार्थ सम्बन्ध क्या है।

पहले हमको इस बात का विचार करना चाहिए कि इस देश का राजा कौन है? साधारण लोग यही कहेंगे कि इंग्लैण्ड देश का राजा हमारा राजा है। पर इसमें सर्वीश सत्य नहीं है। इस देश की वर्तमान शासन-प्रणाली का सूक्ष्म रिति से निरीक्षण किया जाय तो पुलिस के एक अद्वा चिपाही से लेकर बड़े लाट साहब तक, प्रत्येक सरकारी अफसर, हम लोगों पर, राजा के समान, राज्य करता हुआ देख पड़ेगा। जब इंग्लैण्ड की ओर दृष्टि डाली जाती है तब यह देख पड़ता है कि हमारे बड़े लाट

साहब सेकेटरी आफ स्टेट के मातहत हैं, सेकेटरी आफ स्टेट पार्लिमेन्ट-सभा के मातहत हैं और पार्लिमेन्ट-सभा के मेम्बर बृटिश-निर्वाचकों के अधीन हैं। सारांश, इस देश में जो विदेशी राजसत्ता स्थापित हुई है वह किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है — उसके सूत्र अनेक व्यक्तियों के हाथ में हैं। अर्थात्, इस देश में, कोई एक राजा नहीं है—अनेक राजा हैं। स्वाधीन-देशों में इस शासन-प्रणाली से प्रजा का बहुत कल्याण होता है; परन्तु हिन्दुस्थान जैसे पराधीन देश में इस शासन-प्रणाली से प्रजा का कुछ भी कल्याण नहीं होता। यहां प्रजा को न तो कुछ हक्क हैं, न अधिकार है और न मान है। यहां जो अंगरेज-राजकर्मचारी हैं उन्हीं-के हाथ में सब राजसत्ता है—वही लोग यहां के गजा हैं। इंग्लैण्ड-देश का जो राजा है (और आईन के अनुसार जो इस देश का भी गजा है) उसकी सत्ता, कानून के द्वारा अत्यन्त मर्यादित करदी गई है। वह अपने मन से कुछ कर नहीं सकता। यथार्थ में उसको कुछ भी अधिकार नहीं है—वह केवल नामधारी राजा है ! इसमें सन्देह नहीं कि राजा की सत्ता को इस प्रकार मर्यादित कर देने से इंग्लैण्ड की प्रजा का अत्यन्त हित हुआ है; परन्तु इस बात में भी सन्देह नहीं कि उक्त प्रणाली से इस देश की प्रजा पर अनेक बुरे परिणाम हुए हैं। सबसे बुरा परिणाम यही हुआ, कि इस देश की यथार्थ राजसत्ता विदेशी-निर्वाचकों और विदेशी-अक्सरों के हाथ में चली गई। अर्थात् इस देश के गोरे अक्सर और इंग्लैण्ड की पार्लिमेन्ट-सभा के मेम्बरों के निर्वाचकगण ही हमारे राजा बन चैठे। जिन गोरे अक्सरों के हाथ में इस देश की राज-सत्ता है उनकी यही इच्छा देख पड़ती है कि वह राजसत्ता सदैव अपनेही हाथ में बनी रहे—वह कदापि अपने हाथ से जाने न पावे या वह किसी तरह कम न होने पावे। और इसी न्याय से भरी हुई दुष्ट इच्छा की पूर्ति के लिये उन लोगों के सारे प्रयत्न होते हैं। अब इस बात को भी देखिये कि इंग्लैण्ड की पार्लिमेन्ट-सभा के मेम्बरों के निर्वाचक-गणों की इच्छा क्या है। यथापि वे स्वाधीन-चित्तवाले और न्याय-प्रिय हैं, तथापि अपने देश के व्यापार की वृद्धि के हेतु उनकी भी यही इच्छा देख पड़ती है कि हिन्दुस्थान का सब व्यापार अपने ही हाथ में बना रहे। यह

व्यापार न तो किसी दूसरे देश के लोगों के हाथ में जाने पावे और न हिन्दु-स्थानियों ही के हाथ में रहे। वे लोग हिन्दुस्थान के व्यापार ही से धनी और मानी हुए हैं। इस लिये वे इस सोने की चिड़िया को अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहते। सारांश, इस देश पर जिन विदेशियों की राजसत्ता है उनमें से कुछ तो गोरे अकसर हैं और कुछ गोरे व्यापारी। यहाँ के गोरे अकसर यही चाहते हैं कि इस देश की सब राजसत्ता अपने ही हाथ में बनी रहे; और विलायत के गोरे व्यापारी यही चाहते हैं कि इस देश का सब व्यापार अपने ही हाथ में बना रहे। यदि हिन्दुस्थानियों में कुछ एकता और शक्ति रहती तो वे उक्त दोनों प्रकार के लोगों की सत्ता को बहुत कुछ मर्यादित कर सकते; परंतु सेव की बात है कि इस देश के गोरे अकसर अपनी राजसत्ता का उपभोग, प्रजा की रोक-टोक के बिना, अनियंत्रित रूप से, कर रहे हैं; और विलायत के गोरे व्यापारी, इस परिव्र आर्थिक भूमि के कलेज का सम्पत्ति-रूपी खून, निर्दयता से पीते चले जा रहे हैं।

उक्त विवेचन से पाठकों को यह यात विदित हो जायगी कि इस देश की राजसत्ता किन लोगों के हाथ में है—इस देश के राजा कौन हैं। इस देश पर गोरे अकसरों की जो अनियंत्रित राजसत्ता चल रही है उसको मर्यादित करने का यत्न करने के लिये कांग्रेस का जन्म हुआ है। अर्थात् कांग्रेस का प्रधान हेतु राजनैतिक विषयों की चर्चा करने और राजनैतिक हक्क प्राप्त करने का है। स्मरण रहे कि राजनैतिक आन्दोलन करने में कांग्रेस ने इस देश की औद्योगिक और आर्थिक दशा पर दुर्लक्ष नहीं किया। उसने इस देश की आर्थिक उन्नति के संबंध में भी अनेक उत्तमोत्तम प्रस्ताव किये हैं। चार पांच वर्ष से कांग्रेस के साथ साथ देशी कार्रवारी और कला-कुशलता की एक प्रदर्शनी भी, हर साल, खोली जाती है। गत वर्ष की कांग्रेस के समय, काशी में, एक औद्योगिक परिषद भी स्थापित हुआ है। सारांश, कांग्रेस ने औद्योगिक विषयों की ओर भी थोड़ा बहुत ध्यान दिया है। तथापि उसका प्रधान हेतु राजनैतिक ही कहा जायगा। उसका यही हेतु अत्यंत उचित है;

क्योंकि जबतक इस देश के अनियंत्रित गोरे अधिकारियों की अमर्यादित राजसत्ता कुछ सड़कुचित न होगी और जबतक इस देश के निवासियों को, अपने देश के शासन-प्रबंध में, कुछ हक्क प्राप्त न होंगे—जबतक इस देश की राजसत्ता, इस देश की प्रजा ही के हाथ में, न आ जायगी, अर्थात् जबतक इस देश में स्वराज्य स्थापित न हो जायगा—तबतक अन्य विषयों में उन्नति या सुधार करने का अब सफल न होगा। इस लिये कांग्रेस ने राजनैतिक विषयों ही को प्रधान महत्व दिया है।

अब, इस समय, हमारे नायकों का ध्यान औदोगिक विषयों की ओर चिरेष रीति से लग रहा है। इस देश का प्राचीन व्यापार कैसे नष्ट हो गया, इस बात का वर्णन आगे किया जायगा। उससे यह बात मालूम होगी कि कम्पनी-सरकार के समय अंगरेज-राज्यकर्ता प्रत्यक्ष रीति से व्यापारी थे। जब से इस देश का शासन-भार पार्लिमेन्ट ने अपने ऊपर ले लिया तब से इस देश की राजसत्ता प्रत्यक्ष व्यापारियों के हाथ में नहीं है; परंतु इसमें सन्देह नहीं कि वह अप्रत्यक्ष रीति से व्यापारियोंही के हाथ में है। इन्हीं सत्ताधारी व्यापारियों के हित-साधन की चेष्टा हमारे गोरे अक्सर किया करते हैं। इस सिद्धान्त की सत्यता के लिये हम लार्ड कर्जन महोदय के वाक्यों को प्रमाण मानते हैं। एक समय आवने आसाम के चाय के अंगरेज-व्यापारियों से यह कहा था कि “इस देश में जितने अंगरेज हैं—चाहे वे खेती और खानों के काम पर हों, चाहे व्यापार और नौकरी करते हों—उनका उद्देश एक ही है। अर्थात् सरकारी कर्मचारियों को चाहिए कि वे इस देश का शासन उत्तम रीति से करें,” और आप लोगों को चाहिए कि अपनी पूँजी भिज भिज व्यवसायों में लगाकर इस देश की सब सम्पत्ति चूस लें।” हिन्दुस्थान में खानों का व्यवसाय करनेवाले जो अंगरेज-व्यापारी हैं उनसे भी लार्ड कर्जन महोदय ने यही कहा था कि “मेरा काम शासन करने का है, और आप लोगों का काम इस देश की सम्पत्ति को चूस लेने का। दोनों कार्य

* इसका यही अर्थ है न, कि सरकारी कर्मचारी अपनी अमर्यादित राजसत्ता का उपभोग चिरकाल लेते रहें।

एकही प्रश्न और एकही कर्तव्य के भिन्न भिन्न रूप हैं ।" उक्त वाक्यों में एक भी ऐसा शब्द नहीं है जिससे यह बात प्रकट हो, कि इस देश के निवासियों की प्रार्थना पर ध्यान देना, उनको स्वराज्य के कुछ हक्क देना और उनको संतुष्ट रखना भी अंगरेजों का कर्तव्य है । इस देश में अंगरेजों के सिफ़ दो ही कर्तव्य हैं—शासन करना (अर्थात्, हिन्दु-स्थानियों को सदा दासत्व में रखना) और सम्पत्ति को चूसना । सारांश, वर्तमान शासन-प्रणाली इस प्रकार की है कि, बाहर से देखनेवाले के अंगरेजी व्यापार और अंगरेजी राजसत्ता भिन्न भिन्न देख पड़ती है; परन्तु यथार्थ में वे दोनों एकत्र और सम्मिलित हैं । अतएव अंगरेज-व्यापारियों की उक्त सत्ता का प्रतिबंध करके, अपने देश की औद्योगिक तथा आर्थिक उन्नति करने के लिये, हमारे नायकों ने 'स्वदेशी' आन्दोलन और 'वायकाट' का उपाय ढूँढ़ निकाला । जिस प्रकार कॉर्प्रेस-द्वारा राजनैतिक आन्दोलन करने से यह आशा की जाती है, कि अंगरेज-अधिकारियों की अनियंत्रित राजसत्ता कुछ घट जायगी; उसी प्रकार 'स्वदेशी' आन्दोलन और 'वायकाट' के द्वारा उद्योग करने से यह आशा की जाती है, कि अंगरेज-व्यापारियों की सत्ता और इस देश की सम्पत्ति को चूसने का उनका यत्न कुछ शिथिल हो जयगा । इससे यह बात सिद्ध होती है, कि चाहे कॉर्प्रेस-द्वारा राजनैतिक आन्दोलन किया जाय, चाहे 'स्वदेशी' द्वारा औद्योगिक आन्दोलन किया जाय, दोनों बातों का अन्तिम परिणाम एकही होगा; क्योंकि ये दोनों बातें अंगरेजों के स्वार्थहित के विरुद्ध हैं—इन दोनों से अंगरेजों की अपरिभित स्वार्थ-बुद्धि का कुछ प्रतिबंध अवश्य होगा । सारांश, कॉर्प्रेस और 'स्वदेशी' आन्दोलन के अन्तिम परिणाम में कुछ भी भेद नहीं है । जो लोग इस बात को नहीं मानते वे 'स्वदेशी' के यथार्थ भाव ही को ममकर्ने में असमर्थ हैं ।

(:—"My work lies in administration: yours in exploitation. Both are aspects of the same question and of the same duty."

Lord Curzon's speech
at Burrakur, January 1903.

अंगरेज लोग इस बात को भलीभांति जानते हैं कि 'स्वदेशी' का परिणाम क्या होगा । यदि इस विषय के संबंध में किसीके मन में भ्रम या संशय है, तो वह हमारे ही देशभाइयों के मन में है । हमारे ही कुछ देशभाई, 'स्वदेशी' के यथार्थ भाव को न समझकर, हमको यह उपदेश देते हैं कि 'स्वदेशी' को राजनैतिक विपयों से बिलकुल अलग रखना चाहिए; 'स्वदेशी' का संबंध कांग्रेस से न रहने देना चाहिए; 'स्वदेशी' का उद्देश केवल अपने देश के व्यापार और कारवानों की उन्नति करने का है; 'स्वदेशी' का 'वायकाट' से कुछ भी संबंध न रहने देना चाहिए । अब 'हमारा यह प्रभ्र है कि, क्या हम लोगों पर राज्य करनेवाले अंगरेज दुध-मुहे आलक हैं, जो 'वायकाट', 'वहिकार-योग', 'विदेशी वस्तु का त्याग' 'राजनैतिक' आदि शब्दों के बदले 'स्वदेशी', 'स्वदेशी वस्तु का व्यवहार' 'अपने व्यापार और कारवानों की उन्नति' आदि शब्दों के प्रयोग ही से धोखा खा जायेंगे ? क्या वे केवल शब्दों के उलट-पलट ही से यह समझ लेंग कि हमारा प्रयत्न अपने देश के हित के लिये नहीं, किंतु उन्हीं लोगों (अंगरेजों) के हित के लिये है ? क्या वे किसी एक प्रकार के शब्दों के उपयोग ही से प्रसन्न हो जायेंग ? नहीं, कदापि नहीं । जो लोग इस उपाय से अंगरेजों की आंखों में धूल फेंकना चाहते हैं वे अपनी अज्ञानता और अपनी मूर्खता से स्वयं अपनी आंखों में धूल फेंककर अंधे बनने का यत्न करते हैं । ऊपर लिखा गया है कि जो जो प्रयत्न (चाहे वे राजनैतिक हों, चाहे औद्योगिक) हमारे देश की यथार्थ उन्नति के लिये किये जायेंगे वे सब, न्यूनाधिक प्रमाण से, अंगरेजों के स्वर्थ-हित के विरुद्ध ही होंगे । आप उन प्रयत्नों का नाम कुछ भी रखिये — आपका दिल चाहे तो उसे कांपेस कहिये, या स्वदेशी आनंदोलन कहिये, या वायकाट कहिये । इन सब प्रयत्नों का जो अन्तिम फल होगा — और जिस अन्तिम फल की आभिलाषा प्रत्येक देशभक्त के मन में अवश्य होनी चाहिए — वह एक ही है । वह फल यही है, कि इस देश के गोरे अधिकारियों की राजसत्ता कुछ मर्यादित होकर इस देश के निवासियों को स्वराज्य का सुख प्राप्त होगा, और बिलायत के गोरे व्यापारियों की धनत्वालसां कुछ कम होकर हमारे देश

का व्यापार हमारे वत्तीस करोड़ देशभाषियों के हाथ में आ जायगा। अतएव, आन्तिम परिणाम की ओर देखकर हमें यही कहना पड़ता है कि कांग्रेस और 'स्वदेशी' में कुछ भेद नहीं है; और यदि देरा-खार्ट प्रधार्य देशहितचितक का पवित्र कर्तव्य समझा जाना चाहिए।

क्या ये हमारे गुरु हैं ?

लेखक

प्रस्तुत स्वदेशी आनंदोलन में इस देश के विशार्थिगण भी उन्हीं के शामिल हैं। बंगल-आंत में तो इस आनंदोलन का मुख्य भार विशार्थियों ही के ऊपर था और उन्हींकी सहायता से उस आनंदोलन का जोर वहाँ बहुत बढ़ा। इस बात को शिक्षा-विभाग के अधिकारियों ने पसंद नहीं किया। किसी स्थान में "स्वदेशी" से संबंध रखनेवाले लड़के स्कूल से अलग कर दिये गये; कहाँ कहाँ छात्रों को ढंड किया गया; कहाँ कहाँ वे अपने परीक्षाओं से रोक दिये गये और कहाँ कहाँ उनको अदालत से सजा भी दिलाई गई। कुछ स्कूल और कालेजों में शिक्षा देनेवाले गुरु, अध्यापक और प्रिन्सिपल लोगों ने अपनी यह राय जाहिर की, कि छात्रों को स्वदेशी आनंदोलन में संबंध न रखना चाहिए। इतनाही नहीं, किंतु कुछ लोगों ने तो यह सम्मति दी कि विशार्थियों को किसी राजनीतिक आनंदोलन में शामिल न होने देना चाहिए—उन्हें राजनीतिक विपयों की चर्चा ही न करने देना चाहिए। जिन लोगों ने यह राय जाहिर की है उनमें से कुछ तो गोरे गुरु हैं और कुछ हमारे काले भाई भी हैं। इस लेख में हम अपने काले भाईयों के संबंध में कुछ लिखना नहीं चाहते; क्योंकि उनकी राय हमारे गोरे गुरु महाराज की शिक्षा ही से बनी हुई है। अतएव इन गोरे गुरु महाराज ही के संबंध में कुछ लिखना उचित है। अर्थात् इस विषय का विवेचन करना उचित है कि, क्या ये गोरे लोग यथार्थ में हमारे गुरु हैं ?

प्रथम इस बात का विचार करना चाहिए कि गुरु कहते किसे हैं। ? यदि भारतवर्ष का प्राचीन इतिहास देखा जाय तो यह बात विदित होगी कि, उस समय जिन लोगों के द्वारा, समाज को, धर्म, नीति, ज्ञान, विनय, शूरता आदि गुणों की शिक्षा प्राप्त होती थी; और जिन लोगों के द्वारा देश का यथार्थ हित होता था; वे अत्यंत शांत, ज्ञानसम्पन्न, जितेन्द्रिय, निःस्फूर, भूत्यशील और निलोभी थे । संसार के रगड़ों-फगड़ों से अलग होकर वे किसी वन में निवास करते थे । वही, उस समय के, सबे गुरु थे । इस प्रकार के गुरु के आश्रम में कुछ वर्ष रहकर जो शिक्षा, छात्र या विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे उन लोगों के मन में, अपने गुरुजी वा आचार्य के संवंध में, स्वाभाविक आदर और पूज्यबुद्धि उत्पन्न होती थी । इस प्रकार के गुरु और आचार्यों के आश्रम, वर्तमान समय के स्कूल, कलेज और यूनिवर्सिटी से बहुत अच्छे थे; क्योंकि उन आश्रमों में शांति, म्वाधीनता, सम्बुद्धि और निलोभता से इस विषय की चर्चा की जाती थी कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है; स्वर्यम-पालन से समाज और देश का हित कैसे होता है; नीति किसे कहते हैं, अनीति किसे कहते हैं; राजा का धर्म क्या है, प्रजा का धर्म क्या है; यदि राजा अपनी सत्ता का दुरुपयोग करने लगे तो प्रजा को क्या करना चाहिए; यदि प्रजा दुराचारी और कर्तव्य-पराह्नमुख होने लगे तो राजा को क्या करना चाहिए; इत्यादि । इस प्रकार के आश्रमों में शिक्षा प्राप्त करके जो छात्र समाज में आते थे वे अत्यंत तेजस्वी, स्वाधीन-चिन्तवाल और अपने कर्तव्य को पहचानने वाले रहते थे । वड़े बड़े राजा और महाराजा भी, कभी कभी, बिकट समय में, अपने गुरु या आचार्य के आश्रम में जाते और उनकी सलाह लेते थे । इसीलिये हमारे धर्मशास्त्र में गुरु को पिता से भी आधिक सन्मान देने की आज्ञा दी गई है । जो गुरु ज्ञानसम्पन्न, निःस्फूर, परोपकारी और निर्मल अंतःकरण के हैं उन्हींको यह सन्मान दिया जा सकता है । इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र वस्तु और कोई नहीं । गीता में लिखा है कि “ नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते । ” परंतु जब कोई मनुष्य अपने म्वार्थ के लिये - केवल अपना पेट भरने के लिये — उक्त ज्ञानामृत का

विक्रय करता है, तब उस ज्ञान की पवित्रता और शुद्धता विगड़ जाती है। हिमालय पर्वत के शिखर से उत्पन्न होनेवाले गंगाजल की तुलना काशी की मोरियों में बहनेवाले पानी से की नहीं जा सकती।

देखिये, इस समय, यह देश विदेशियों ही के अधीन है; और इस देश के निवासियों को शिक्षा देने का काम उन्हीं विदेशियों के हाथ में है। विदेशी राजाओं की स्वभावतः यही इच्छा होती है कि जो देश किसी प्रकार अपने हाथ लग गया है वह चिरकाल अपने अधीन बना रहे और उस देश के निवासी सदा अपने दास-युलाम-बने रहें। इस इच्छा की सफलता के लिये जिस नीति से इस देश का राजकाज किया जाता है उसीके अनु-कूल सरकारी शिक्षा-विभाग के हारा लोगों को शिक्षा दी जाती है। अर्थात् इस देश के सरकारी स्कूल, कालेज और यूनिवर्सिटी में, सरस्वती-देवी को, विदेशी राजसत्ता की दासी का काम करना पड़ता है। यूरोप के स्वतंत्र देशों के कालेजों और विश्वविद्यालयों में जिस तरह राजनीतिक विषयों की चर्चा होती है और राष्ट्रहित की बातों का निर्णय किया जाता है, उस तरह इस देश के कालेजों और विश्वविद्यालयों में होना असंभव है। हमारे स्कूल, कालेज और विश्वविद्यालय सर्वथा विदेशी सरकार के अधीन हैं; और प्रजा को जिस दशा में रखने का सरकार का निश्चय होगा उसीके अनुसार उक्त स्कूल, कालेज और विश्वविद्यालयों में शिक्षा दी जाने का प्रबंध किया जाता है। इसका परिणाम यह हुआ है कि इस देश के स्कूल, कालेज और विश्वविद्यालय अपने विद्यार्थियों को स्वदेशहित और स्वदेश-भक्ति के यथार्थ तत्वों की शिक्षा देने के काम में सर्वथा अपात्र होगये हैं। इंग्लैण्ड, फ्रांस, जर्मनी अमेरिका, जापान आदि स्वाधीन देशों में जो कालेज और विश्वविद्यालय हैं, उनकी ओर देखने से यही बोध होता है कि इस देश के कालेज और विश्वविद्यालय, इस देश की यथार्थ उन्नति के, पूर्ण विरोधी हैं। जब उक्त स्वतंत्र देशों में किसी सार्वजनिक विषय पर चर्चा होती है—जब कोई जातीय या राष्ट्रीय आन्दोलन होता है—तब वहाँ के विश्वविद्यालयों और कालेजों के गुरु और अध्यापक भी प्रचलित विषयों पर अपनी सम्मति प्रकट करते हैं; और जो पक्ष उन्हें न्याय, उचित और

देशाहित-साधक देख पड़ता है उसके अनुयायी बनने तथा उसके अनुसार बर्ताव करने के लिये, वे अपने छात्रगणों को भी उत्सेजित करते हैं। जिन लोगों ने रशिया के बर्तमान आन्दोलन का इतिहास ध्यान देकर पढ़ा होगा, उन्हें यह बात विदित होगी कि उस आन्दोलन में कितने गुरु, कितने अध्यापक और कितने विद्यार्थी शामिल थे। जापान का इतिहास भी इसी बात की गवाही देता है, कि उस देश के राजनैतिक तथा प्रत्येक देश-हितैषी आन्दोलन में कालेजों के गुरु और अध्यापकों तथा विद्यार्थियों का प्रधान भाग रहता है। सच्च गुरु और अध्यापकों कां यही कर्तव्य है, कि वे अपने तरुण विद्यार्थियों को राष्ट्राहित के यथार्थ तत्त्व भली-भांति समझा दें; और युवावस्था से ही उनके मन में देशाहित तथा देशभक्ति का बीजारोपण करके उनका शालि—स्वभाव—इस प्रकार का बनावें कि वे यावज्जीवन अपने कर्तव्य से कभी पराइमुख न हों। जो गुरु या अध्यापक विदेशी राजा के नौकर हैं—जो गुरु या अध्यापक विदेशी राजा की नीति और शिमला-परिपद के नियमों के अनुसार अपने छात्रों को 'प्रज्ञाहत' करके निरंतर दासत्व में रखने का प्रयत्न करते हैं—जो गुरु या अध्यापक अपने उदारपोपण के लोभ से विदेशी राजा के शिक्षा-विभाग के अधीन हैं—जो गुरु या अध्यापक अपने छात्रों को केवल सरकारी नौकर बनने के योग्य शिक्षा देते हैं—जो गुरु या अध्यापक अपने छात्रों को स्वदेश-भिमानी और स्वदेशभक्त होने से रोकते हैं—वे सबे गुरु नहीं हैं।

उक्त विवेचन से यह बात ध्यान में आ जायगी कि स्वाधीन देशों के कालेज और यूनिवर्सिटी के गुरु और अध्यापकों तथा छात्रों में, और हमारे देश के कालेज और यूनिवर्सिटी के गुरु और अध्यापकों तथा छात्रों में, क्या भेद है। सच्च बात यह है, कि राष्ट्रीय या जातीय शिक्षा के काम में हमारे ये गुरु अत्यंत निःरुपयोगी हैं; इतनाही नहीं, वे हमारी जातीय शिक्षा के विरोधी हैं। हाँ, इसमें संदेह नहीं कि वे ओगरेजी साहित्य और विज्ञान के बड़े पंडित हैं। शैक्षणीयर के नाटक, टेनीसन और वर्ड्सवर्थी की कविता, बेकन और हक्सले के निंबध आदि पढ़ाने के लिये ये गुरु योग्य हैं; परंतु वे इस देश की स्वाधीनता और वर्धार्थ उत्तरि के तत्वों की शिक्षा देने के

काम में सच्चे गुरु नहीं हैं। इस प्रकार की शिक्षा, हमारे छात्रों को, बाबू सुरेन्द्र-नाथ वर्जी* के समान, देश-भक्तों ही के द्वारा, प्राप्त होगी। इन देशभक्तों के सिवा अन्य किसी का यह अधिकार नहीं है कि वह हमारे छात्रों को देशभक्ति, देशहित, देशी आनंदोलन और देशोन्नति के यथार्थ सिद्धान्तों की शिक्षा दे। इन्हीं देशभक्तों का इस बात का हक्क है कि वे हमारे छात्रों को इस प्रकार की शिक्षा दें जिससे हमारा देश दुनिया के सभ्य देशों की बराबरी करने का दावा कर सके और जिससे वे स्वयं अपने देश को दुनिया के सभ्य देशों के समकक्ष करने का प्रयत्न कर सकें। यह शिक्षा उन गुरु और अध्यापकों के द्वारा किया प्राप्त हो नहीं सकती जो विदेशी राजा के नौकर हैं और जो अपने ह्यान की विक्री, केवल अपना पेट भरने ही के लिये, करते हैं। इसीलिये हम कहते हैं, कि ये हमारे यथार्थ गुरु नहीं हैं। यदि ये हमारे सच्चे गुरु होते, तो जिस प्रकार इंग्लैण्ड में भिस्टर चेम्बरलेन के आनंदोलन में आक्सफोर्ड और केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी शामिल हुए, उसी प्रकार वे हमारे स्वदेशी आनंदोलन में हमारे विद्यार्थियों को भी शामिल होने देते; अथवा, जिस प्रकार अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, रशिया और जापान के विश्वविद्यालयों के गुरु अपने अपने देश के हित के विषयों पर व्याख्यान देते हैं उसी प्रकार वे भी इस देश में, गांव गांव में, स्वदेशी आनंदोलन पर व्याख्यान देते।

यदि विदेशी राजसत्ता के कारण सरकारी स्कूल और कालेजों की उपर्युक्त पराधीन दशा हो गई है, तो वह एक तरह से स्वाभाविक ही मानी जायगी; परंतु यह बात हमारी समझ में नहीं आती कि जो प्राइवेट स्कूल और कालेज, उच्च प्रकार की शिक्षा देने ही के लिये, स्वार्थ-त्याग और स्वावलम्बन के तत्वों पर ध्योन गये थे, वे भी सरकार की शुलाभी क्लूल करके स्वदेशी आनंदोलन से क्यों पराहृस्त हो रहे हैं? इन प्राइवेट स्कूलों और कालेजों के जो अध्यापक और प्रिंसिपाल अपने छात्रों को स्वदेशी

*ओर दादाभाई नौरोजी, पंडित बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय आदि।

आनंदोलन में शामिल होने की मनाई करते हैं उनको क्या कहना चाहिए ? क्या वे हमारे गुरु हैं ? क्या उनको प्राचीन समय के गुरु के तुल्य सन्मान दिया जा सकता है ? कठापि नहीं । जो गुरु अपने शिष्यों वा छात्रों को देशहित की शिक्षा नहीं देता और जो गुरु अपने छात्रों को देशहित के कार्यों से पराफ़मुख करता है, वह गुरु-पद का आविकारी हो नहीं सकता—चाहे वह देशी हो वा बिदेशी । जो गुरु, अध्यापक या प्रिंसिपाल अपने प्राइवेट स्कूल, या कालेज के छात्रों को स्वदेशी आनंदोलन में शामिल होने नहीं देते वे, हमारे गुरु नहीं, शत्रु हैं । यदि इन प्राइवेट स्कूलों और कालेजों में, सरकारी स्कूल और कालेजों से, कुछ भी अधिक स्वाधीनता, स्वदेशभक्ति या स्वदेशाभिमान देख नहीं पड़ता, तो वे 'प्राइवेट' किस तरह कहे जा सकते हैं ? वे भी, पूरे 'सरकारी' नहीं, तो 'नीम सरकारी' अवश्य हैं । इस प्रकार के 'प्राइवेट'-नीम सरकारी-कालेजों की, जो सर्व-साधारण लोगों के चन्दे से खोले जाते हैं, क्या आवश्यकता है ? क्या सरकारी स्कूल और कालेजों की कुछ कमी है ? जो 'प्राइवेट' स्कूल और कालेज के बल सरकारी स्कूल और कालेजों की नकल करने ही में पुरुषार्थ मानते हैं—अपने उद्देश की सफलता समझते हैं—उनको सर्वसाधारण लोगों के द्रव्य की सहायता क्यों दी जाय ? जिस स्वदेशी आनंदोलन की आग सारे हिंदुस्थान में भभक रही है, जिस स्वदेशी आनंदोलन का प्रसार कलकत्ते के एक प्राइवेट कालेज के प्रिंसिपाल स्वयं कर रहे हैं और जिस आनंदोलन में अपने छात्रों को शामिल करना वे अनुचित नहीं समझते, उस आनंदोलन से जिन प्राइवेट स्कूलों और कालेजों के प्रोफेसर और प्रिंसिपाल अपने छात्रों को पराफ़मुख रखने का प्रयत्न करते हैं वे सर्वसाधारण लोगों के द्रव्य से क्यों चलाए जाएं ?

कोई कोई कहते हैं कि इससे स्कूल और कालेज की मर्यादा, नियम या 'डिसिप्लिन' का भंग होता है । हम यह जानना चाहते हैं कि 'डिसिप्लिन' का अर्थ क्या है ? यदि कोई विद्यार्थी निय स्नान, संध्या और पूजा करे; अथवा अपने जातिभाइयों के घर भोजन करने जाय; अथवा अपने माता पिता की आङ्गा का पालन करे; अथवा इसी प्रकार के और कोई

थार्मिक, समाजिक, व्यावहारिक, नैतिक आदि काम करे, तो क्या यह 'डिसिप्लिन' का भङ्ग कहा जायगा ? नहीं। अब प्रभ यह है कि, आदि विद्यार्थी अपने देश की उन्नति के किसी कार्य में शामिल हों तो आप उसे 'डिसिप्लिन' के विरुद्ध कैसे कह सकते हैं ? सरांश, जो गुरु स्वयं कुछ देशहित करना नहीं चाहते वही डिसिप्लिन आदि का बहाना करके अपने आत्रों को भी देशहित के कामों से रोका करने हैं। अतएव हमारी यह राय है कि ये लोग हमारे गुरु नहीं हैं।

अब हम इस बात का विचार करते हैं कि, इस देश में, सरकारी स्कूल और कालेजों के रहने पर भी प्राइवेट स्कूल और कालेज क्यों खोले गये। लाई रिपन के शासन-समय में शिक्षा-विषयक एक कमीशन जारी हुआ था। उस कमीशन ने यह सन्मति दी थी कि लोगों को प्राइवेट शालाएं खोलने का उत्तेजन दिया जाय। उस समय, भारत-सरकार की यह राय थी, कि इस देश में शिक्षा का जितना प्रसार करने का सरकार का द्वारा है उतना प्रसार, प्राइवेट शालाओं की सहायता थिना, हो नहीं सकेगा। अतएव लोगों को शिक्षा का भार स्वयं अपने ऊपर लेना चाहिए। पांतु इस बात की ओर विशेष ध्यान रहे, कि प्राइवेट शालाएं हूबहू सरकारी शालाओं के तर्फ पर न हों—वे केवल सरकारी शालाओं की नकल न करें—वे सरकारी शालाओं के प्रतिविम्ब-स्वरूप न बनें; किन्तु सरकारी शालाओं की शिक्षा-प्रणाली में जो कुछ अभाव हो उसकी वे पूर्ति करें—सरकारी शालाओं की रिक्त-पद्धति के दायें को वे दूर करें—जो बातें सरकारी शालाओं में सिखाई नहीं जातीं उनकी शिक्षा का वे उचित प्रबंध करें। अर्थात् सरकारी शालाओं में जिस स्वार्थीनता की शिक्षा दी नहीं जाती उस शिक्षा का विशेष बल प्राइवेट शालाओं में किया जाना चाहिए। इसी उच्च हेतु की सफलता के लिये पूना, कलकत्ता, मद्रास, लाहौर, बनारस आदि स्थानों में प्राइवेट कालेज खोले गये। इसी उच्च हेतु की सफलता के लिये, अर्थात् अपने देशभाइयों को स्वतंत्र और उदार शिक्षा देने के लिये, इस देश के अनेक सुशिक्षित युवकों ने स्वार्थयाग किया और उक्त संस्थाओं की सेवा करने के लिये आत्मपर्ण किया। इसी

उच्च हेतु की सफलता के लिये, इस देश के सर्व सामाजिक सेवाओं से लेकर बड़े बड़े श्रीमानों तक, सब लोगों ने, अपनी अपनी शक्ति के अनुसार, द्रव्यद्वारा सहायता दी। स्मरण रहे, कि जिस प्रकार की शिक्षा सरकारी कालेजों में दी जाती है उसी प्रकार की निकम्भी और निष्पथ्योगी शिक्षा देने के लिये उक्त कालेज स्थापित नहीं किये गये थे। लार्ड रिपन के बाद भारत-सरकार की नीति धीरे धीरे बदलने लगी। जिन महानुभावों ने हिन्दुस्थानियों को यूरोप की उदार शिक्षा देने का प्रयत्न किया था उनका यह कथन था कि “जिस दिन उदार शिक्षा के द्वारा लोगों के मन सुसंकृत होंगे और जिस दिन वे अपने यथार्थ हक्कों को भलीभांति जानने लगेंगे, वह दिन इंग्लैंड के इतिहास में मुदिन समझा जायगा”। यह बात लार्ड कर्जन को नापसंद थी। उन्होंने अपनी राजसत्ता के बल से एक क्रायदा बना डाला जिससे, इस देश की शिक्षा की सब संस्थाएं सरकार के अधीन हो गई। जो प्राइवेट स्कूल और कालेज स्वतंत्र और उदार शिक्षा देने के हेतु खोले गये थे वे भी सरकार की नीति के अनुगमी होगये। ये स्कूल और कालेज, पहले ही, ग्रान्टस-इन-एड (सरकारी सहायता) के नियमों से बँध गये थे। उनकी बच्ची बचाई स्वाधीनता, लार्ड कर्जन की कृपा से, सब नष्ट हो गई। अब यथार्थ में ये प्राइवेट स्कूल और कालेज सरकारी या नीम-सरकारी हैं। क्या इस प्रकार के प्राइवेट कालेजों की शिक्षा से हमारे छात्रों को कभी स्वप्न में भी स्वदेशाहित, स्वदेशाभिमान और स्वदेश-भक्ति देख पाएँगी?

जिस देश में, न्याय करनेवाले न्यायाधीश और शिक्षा देनेवाले गुरु राजसत्ताधिकारियों के अशीन रहते हैं, उस देश में न तो यथार्थ न्याय हो सकता है और न सत्य-विद्या प्राप्त हो सकती है। न्याय-देवता की स्वाधीनता और गंभीरता, तथा सरस्वती-देवी की रमणीयता और महिमा तभीतक पवित्र रह सकती है जबतक वह राजसत्ताधिकारियों के दास या दासी न हों। यह बात तो मनुष्य स्वभावही के विरुद्ध है कि विजयी लोग, पराजित लोगों को, राष्ट्रधर्म के स्वतंत्र तत्वों की शिक्षा दें। इन सब बासों को खूब सोच समझकर हमने यही निष्पत्ति

किया है कि व तो सरकारी कालेजों के और न डपर्युक्ट प्राइवेट कालेजों के अध्यापक हमारे यथार्थ गुरु हैं ।

जापान के इतिहास से यह बात विद्वित होती है, कि जापानी-विश्वासियों ने यूरोप की विश्वा, विदेशियों के द्वारा, प्राप्त की; परंतु स्वदेशभिमान, स्वदेशभक्ति, स्वदेशप्रीति और स्वदेशोन्नति के तत्वों की शिक्षा उन लोगों ने, फुकुजाबा, टोगो, ईटो आदि अनेक जापानी-बीरों (अर्थात् अपने देशभाइयों) ही से प्राप्त की। क्या इस उदाहरण से हम लोगों को कुछ शिक्षा लेनी न चाहिए ?

हिरण्यकशयप और उसके पुत्र प्रह्लाद की पौराणिक कथा प्रसिद्ध है। हिरण्यकशयप ने प्रह्लाद की शिक्षा के लिये, अपने मत के अनुसार, अनेक गुरु नियत किये थे। परंतु प्रह्लाद के मन में जिस श्रीकृष्ण भगवान् की भक्ति और प्रीति थी, उस विषय की शिक्षा उक्त गुरु में से किसी एक ने भी उसे न दी। उस समय उसने जो कुछ कहा है, उसका वर्णन, वामन पंडित नाम के कवि ने, मराठी में, इस प्रकार किया है:—

दे तो गुरु पापतरू खाणावे ।

अंधाहुनो अंध असे गणावे ॥

दे प्रीति कृष्णो गुरु तोच साच ।

भूत्यर्थ इत्यर्थ अस असाच ॥

इसका भावार्थ यह है:—ये गुरु 'पापतरू' (पाप-ब्रह्म) हैं। इनको अंधों से भी अधिक अंधे समझना चाहिए। जो गुरु श्रीकृष्ण के संबंध में प्रीति की शिक्षा दे वही सब्बा गुरु है—यही श्रुति का अर्थ है। जिस प्रकार प्रह्लाद के उक्त गुरु, कृष्ण-भक्ति विषयक शिक्षा देने के काम में, निरुपयोगी थे; उसी प्रकार हमारे वर्तमान सयय के गुरु, अपने छात्रों को स्वदेशभक्ति की शिक्षा देने के काम में, निरुपयोगी हैं। और जिस प्रकार कृष्णभक्ति की इच्छा रखनेवाले प्रह्लाद ने अपने पिता के नियत किये हुए गुरु की कुछ परवा न की, उसी प्रकार हमारे देशभिमानी छात्रों को भी अपने उन अध्यापकों की कुछ परवा न करनी चाहिए जो सरकारी गुलाम बन बैठे हैं। यदि ऐसा न किया जायगा तो परिणाम

यह होगा, कि हिन्दुस्थानियों को दासत्व ही में अपना सब जीवन व्यतीत करना पड़ेगा । मनू ने लियों के संबंध में लिखा है—“ पिता रक्षणि कौमारे भर्ता रक्षणि यौवने । पुत्राभ्यु स्थाविरे भवे न रुपी स्वालंच्यर्मर्हति ” ॥ अर्थात् छुटपन में पिता के अधीन, युवावस्था में पति के अधीन और वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहकर लियों को अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए; उन्हें स्वाधीनता से रहना उचित नहीं । बोध होता है कि, ठीक इसी प्रकार का नियम सरकारी शिक्षा-प्रणाली के अनुसार, हम लोगों के लिये भी बनाया गया है । इस राजनीति का, नोचे लिखा हुआ, शोक ध्यान में रखने योग्य है:—

वाल्ये राजगुरुर्यता यौवने भूतिदो नृपः ।
ततः पेन्शनदाता च न हिंदुः प्रभुरात्मनः ॥

अर्थात्, हिन्दुस्थानियों को, वाल्यावस्था में, विद्यार्थी होने के कारण, गुरु के अधीन रहना चाहिए; युवावस्था में, सरकारी नौकर होने के कारण, राजसन्ता विकारियों के अधीन रहना चाहिए; और वृद्धावस्था में, पेन्शन पाने के कारण, सरकार की निगरानी में रहना चाहिए—कोई हिन्दुस्थानी अपनी आत्मा का प्रभु हो नहीं सकता—वह अपने मन का मालिक, सुदृ-मुख्यतार या रवतंत्र हो नहीं सकता । उसको अपना मारा जावन दासत्व ही में व्यतीत करना चाहिए । ये दो हैं, अन्यत शोक है, कि यह बात हमारे देशभाइयों के ध्यान में नहीं आती ! जो गुरु उक्त नीति के अनुसार हमारे छात्रों को शिक्षा देते हैं वे यथार्थ में हमारे गुरु नहीं हैं । उनकी सहायता की अपेक्षा न करते हुए हम लोगों को अपना कर्तव्य करना चाहिए ।

क्या हम लोग अपने बालकों को सरकारी या प्राइवेट शालाओं में इस लिये भेजते हैं, कि उनके हृदय में स्वदेशभक्ति का बीज ही न बोया जाय ? जो गुरु पराधीन होकर, स्वार्थ, लोभ, मोह या दुष्कृतिश से हमारे बालकों को राष्ट्रहित और देशभक्ति की शिक्षा नहीं देता उसको हम गुरु नहीं समझते । यदि कोई छात्र ऐसे गुरु की आज्ञा पालन न करे तो वह आज्ञाभंग का दोषी हो नहीं सकता ।

आक्षेप-निवारण ।

स्वदेशी आनंदोलन ने अवतक कई रंग बदले । इस लिये उसके साथ और भी कई विषय शामिल हो गये । उनमें से प्रधान प्रधान विषयों का संज्ञिप्र विवेचन गत परिच्छेदों में किया गया है । इस आनंदोलन की उपगुल्ता और महत्व भिन्न भिन्न लोग भिन्न भिन्न रीति से स्थापित कर रहे हैं । अब ऐसे विरले ही होंगे जो 'स्वदेशी' या 'बायकाट' का विरोध करें । सब लोगों का यही निश्चय देख पड़ता है कि स्वदेशी वस्तु का स्वीकार और विदेशी वस्तु का त्याग करना चाहिए । राजकोट के एक बारिस्टर, भिटटर पंडित, की यह राय है कि 'स्वदेशी' से दुर्भिक्ष का निवारण हो सकेगा; क्योंकि जब इस आनंदोलन से देशी व्यापार की तरकी होगी तब खेती पर निर्बाह करनेवाले गरीब किसानों की मस्त्य कम हो जायगी और गांव गांव में उद्योग की वृद्धि होने लगेगी । इस आनंदोलन से नैतिक लाभ भी होगा; क्योंकि यह एक स्वातंत्र्यवन का भाँग है । सारांश, गजनैतिक, औद्योगिक, सामाजिक, नैतिक आदि अनेक प्रकार से यह आनंदोलन लाभदायक है । इतना होने पर भी कुछ सखी के लाल इस उपयोगी आनंदोलन के विरुद्ध अपनी टेंटें रटा ही करने हैं । इन लोगों के आक्षेपों का उत्तर, इस लेख में, कई स्थानों में, दिया गया है । अब उनके एक प्रधान आक्षेप का ग्रहण किया जाता है ।

बहुतेरे लोगों का यह कथन है कि, इस आनंदोलन के कारण देशी वस्तु बहुत महँगी हो गई है; और महँगी वस्तु खरीदने में हम लोगों की हानि होती है । इस आक्षेप का एक भाग सच है—वह यह है कि स्वदेशी आनंदोलन के कारण, इस समय, देशी-वस्तु का भाव कुछ बढ़ गया है; परन्तु उस आक्षेप का दूसरा भाग—अर्थात् स्वदेशी महँगी वस्तु खरीदने में हम लोगों की हानि होती है—निरा आमक और असत्य है । आप यूरप के किसी देश का साम्पत्तिक इतिहास देखिये, आपको यही विदित होगा । कि प्रत्येक देश में, अपनी अपनी साम्पत्तिक उभाति करने और अपने अपने

व्यापार को उत्तेजित करने के हेतु, विदेशी-वस्तुओं पर कर लगाया जाता है। यह काम प्रत्येक देश की सरकार (गवर्नमेन्ट) का है। परंतु यह देश अंगरेज़-सरकार के अधीन है; इस लिये वह हम लोगों के व्यापार की रक्षा और उन्नति के लिये विदेशी-वस्तुओं पर कर लगाना नहीं चाहती। ऐसा अवस्था में, जो कार्य सरकारी कर लगाने से सिद्ध होता वही, सर्व साधारण लोगों के व्यापार की वस्तु-व्यवहार की प्रतिज्ञा से, सिद्ध हो रहा है। जब लोग अपने देश के व्यापार की रक्षा और उन्नति के लिये स्वदेशी वस्तु के व्यवहार की प्रतिज्ञा कर लेते हैं, तब यही समझना चाहिए कि वे लोग, विदेशी वस्तुओं पर सरकारी कर लगाने से जो फज्ज होता उसका स्वीकार करने के लिये, खुशी से तैयार हैं। जब विदेशी वस्तुओं पर सरकार की ओर से कर लगाया जाता है, तब वे महँगी हो जाती हैं और उनके खरीदारों को एक प्रकार का टैक्स (कर) देना पड़ता है; और जब लोग अपनी खुशी से स्वदेशी वस्तु के व्यवहार की प्रतिज्ञा करते हैं, तब भी देशी वस्तु महँगी हो जाती है और उनके खरीदारों को एक प्रकार का टैक्स (कर) देना ही पड़ता है। इससे देश की हानि किस तरह होती है यह बात हमारी समझ में नहीं आती। यह तो अर्थशास्त्र का सिद्धान्त ही है कि जब किसी देश के व्यापार को रक्षा और उन्नति करना हो, तब विदेशी वस्तु पर-अर्थात् उसके खरीदारों पर-उम देश के लोगों पर-कर लगाना पड़ता है। यदि हिसाब स्वदेशी आन्दोलन से स्वदेशी-वस्तु महँगी हो गई है, तो उसका अर्थ यही समझना चाहिए कि हम लोगों को, अपने देश के व्यापार की रक्षा और उन्नति के लिये, अपनी खुशी से, कर देना पड़ता है। इससे देश की कुछ हानि हो नहीं सकती। ऐसा मान लीजिये कि जो विदेशी वस्तु १) १० को भिलती है, वही स्वदेशी वस्तु हम लोगों को, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार, १) १० में लेनी पड़ती है—अर्थात् हम लोगों को चार आने अधिक देने पड़ते हैं। इस हिसाब से यदि पांच करोड़ का स्वदेशी माल खरीदा जाय तो प्राहकों को एक करोड़ हपये अधिक देने पड़ेंगे। इसी लिये कोई कोई कहते हैं कि स्वदेशी आन्दोलन से लोगों की हानि होती है। परंतु वे लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते कि पांच करोड़ का स्वदेशी माल न लेते हुए यदि चार करोड़

का विलायती माल लिया जाय, तो ये चार करोड़ रुपये सब विलायत को चले जायेंगे; और यदि चार करोड़ के विलायती माल के बदले पांच करोड़ का स्वदेशी माल लिया जाय तो ये पांच करोड़ रुपये सब इसी देश में बने रहेंगे। इस कथन में कुछ भी सत्य का अंश नहीं है, कि चार करोड़ का विलायती माल लेने के बदले पांच करोड़ का स्वदेशी माल लेने से इस देश के एक करोड़ की हानि होती है। हां, इसमें संदेह नहीं कि प्राहकों को, स्वदेशी वस्तु खरीदने से, एक करोड़ रुपये अधिक देने पड़ते हैं। समरण रहे कि ये एक करोड़ रुपये किसी अन्य देश में चले नहीं जाते—वे सब इसी देश में रह जाते हैं; और, अर्थशास्त्र के सिद्धान्त के अनुसार, वही द्रव्य, नये नये कारखाने खोलने के समय, पूँजी का काम देता है। स्वदेशी आन्दोलन सं—स्वदेशी वस्तु के व्यवहार की प्रतिक्षा से—और विदेशी वस्तु पर कर लगाने से, देशी व्यापार को जो उत्तेजन दिया जाता है, उमका मार्ग यही है। इस उद्देश की सफलता के लिये अन्य मार्ग नहीं। जब विदेशी वस्तु पर कर लगाने से, या स्वदेशी वस्तु के व्यवहार की प्रतिक्षा से, पदार्थ की कीमत बढ़ जाती है, तभी कारखानेवालों को बहुत नका होता है और वह नका पूँजी के रूप में, नये नये कारखाने खोलने में, लगाया जाता है। अर्थशास्त्र का यह सिद्धान्त है कि जब किसी वस्तु की मांग अधिक होती है, तब वह महँगी हो जाती है; अर्थात् उसकी कीमत बढ़ जाती है। कीमत के बढ़ जाने से नका अधिक होता है और पूँजीवाले, उस पदार्थ के उत्पादन में, अपनी पूँजी लगाने लगते हैं। इससे उस वस्तु की आमद बढ़ जाती है और कीमत फिर भी पूर्खवन् हो जाती है। इसकी मांग और आमद का समीकरण कहते हैं। इस प्रकार जब कारखानेवालों का नका बहुत बढ़ जाता है और देश में नये नये कारखाने खोले जाते हैं, तब देशी वस्तु बहुतायत से बनने लगती हैं और उनकी कीमत घट जाती है। जो लोग यह कहते हैं कि स्वदेशी आन्दोलन से देशी वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है और देश का नुकसान होता है, वे लोग अर्थशास्त्र के उक्त सिद्धान्त के सम्बन्ध में अपना अझान प्रकट करते हैं। स्वदेशी आन्दोलन—स्वदेशी वस्तु के व्यवहार की प्रतिक्षा—और संरचित व्यापार-नीति एक ही बात है। सिर्फ

यहीं दो कृत्रिम उपाय हैं जिनके द्वारा हम अपने देश के व्यापार की उन्नति कर सकते हैं। यह बात सब लोगों को विदित है कि संरचित व्यापार-नीति का अवलम्बन करना सरकार के अधीन है; परंतु स्वदेशी आन्दोलन—स्वदेशी वस्तु का व्यवहार—हमारे ही हाथ में है। इस आन्दोलन के कारण यदि इस समय स्वदेशी वस्तुओं की कीमत कुछ बढ़ रही है तो यही समझना चाहिए कि अर्थशास्त्र की क्रिया का आरंभ हुआ है और इसका परिणाम भी उसी शास्त्र के अटल सिद्धान्त के अनुसार, हमारे देश के व्यापार के लिये, अत्यंत लाभदायक होगा।

अंगरेजों ने हमारा व्यापार कैसे बरबाद किया।

प्रा. चीन समय में इस देश का व्यापार बहुत अच्छी दशा में था। यूरोप के कवियों, लेखकों और प्रवासियों ने इस देश की कारीगरी, कलाकृतियाँ और वैभव की बहुत प्रशংসा की है। उस समय, इस देश की वस्तु, दुनिया के सब भागों में भेजी जाती थी; और वह, अन्य देशों की वस्तु से, ज्यादा पसंद की जाती थी। अकेले बंगाल-प्रांत से १५ करोड़ का महीन कपड़ा, हर साल, विदेशों को भेजा जाता था। पटना में ३३० ४२६ क्षियां, शाहबाद में १५६५०० क्षियां, गोरखपुर में १७५६०० क्षियां चरखों पर सून काटकर ३५ लाख रुपये कमाती थीं। इसी प्रकार दीनापुर की क्षियां ६ लाख और पुर्निया जिले की क्षियां १० लाख रुपये का, सूत काटने का, काम करती थीं। सन् १७५७ ई. में, जब लाईं कलाइव मुरशिदाबाद को गया था तब उसके संबंध में उसने यह लिखा था कि “यह शहर लंदन के समान विस्तृत, आबाद और धनी है; इस शहर के लोग लंदन से भी बढ़कर मालदार हैं”*। परंतु जबसे अंगरेज इस देश में आये तबसे उन लोगों ने हमारे व्यापार को नष्ट करने का उद्योग आरंभ किया।

* (F :—“This city is as extensive, populous and rich as the city of London, with this difference —— that there are individuals in the first possessing infinitely greater property than in the last city.”)

कम्पनी-सरकार की अमलदारी के आरंभ में, अंगरेजों ने, इस देश के जुलाहों और व्यापारियों पर जो जुल्म किया था उसका बर्णन अंगरेजी ग्रंथों ही में पाया जाता है। उस समय, वे लोग, हमारे जुलाहों को खत्तेंत्रता-पूर्वक न तो कपड़ा बुनने देते थे, और न बुना हुआ कपड़ा बेचनेही देते थे। यही हाल और रोकगारियों का भी था। नवाब मीर कासिम ने, सन् १७६२ ई० में, गवर्नर साहब को जो पत्र भेजा था उसमें अंगरेज-व्यापारियों के संबंध में लिखा है कि “They forcibly take away the goods and commo[lities] of the Reials, merchants &c. for a fourth part of their value; and by ways of violence and oppressions they oblige the Reials &c. to give five rupees for goods which are worth but one rupee.” इसका भावार्थ यह है—वे लोग रैयत और व्यापारियों का माल जबरदस्ती में ले जाते हैं और सिर्फ चौथाई कीमत देते हैं। जिस चीज की कीमत सिर्फ एक रुपया है उसके लिए वे लोग, जबरदस्ती और जुल्म करके, पांच रुपये ले लेते हैं।

“Considerations on Indian Affairs” नाम के ग्रंथ में, विलियम बोल्ट्स साहब लिखते हैं कि “यह चात बहुत सच है कि जिस तरह कम्पनी, इस देश में, व्यापार कर रही है वह जुल्म और उपद्रव का एक लगातार दृश्य है, जिसके हानिकारक परिणाम प्रत्येक जुलाहे और कारीगर पर दंग पड़ रहे हैं। अंगरेज लोग, इस देश में पैदा होनेवाली प्रत्येक वस्तु का, डॉका (Monopoly) ले लेते हैं और अपनी ही सुशील से उसका भाव मुकर्रर करते हैं। जब उनका गुमाश्ता किसी गांव में आता है, तब वह अपने चपरासी को भेजकर उस गांव के दलालों और जुलाहों को अपनी कच्छरी में बुलवाता है और उनको कुछ रुपये पेशगी देकर एक तमम्मुक पर यह लिखवा लेता है कि इनना माल, इतने दिनों में, इस भाव से दिया जायगा। यह काम जुलाहों की रजामन्दी से किया नहीं जाता। कम्पनी के गुमाश्ता लोग, अपनी इच्छा के अनुसार, जुलाहों से मनमानी शर्तें लिखवा लेते हैं। यदि कोई पेशगी लेने से इन्कार करे तो रुपये उसकी कमर में बांध दिये जाते हैं और उसको कोडे मारकर कच्छरी से निकाल

देते हैं। बहुतेरे जुलाहों के नाम कम्पनी के रजिस्टर में दर्ज रहते हैं। उन्हें किसी दूसरे मनुष्य का काम करने की इजाजत दी नहीं जाती। इस व्यवहार में जो उत्पात होता है वह सचमुच कल्पनातीत है और उसका अंतिम फल यही होता है कि बेचारे जुलाहे ठगाए जाते हैं! जिस बरतु की कीमत, खुले बजार में, १०० रुपये आती उसके लिये उन्हें सिर्फ़ ५०-६० रुपये दिये जाते हैं। जब जुलाहे इस प्रकार की कड़ी खतें पूरी कर नहीं सकते—जब वे तमस्तुक में लिखी हुई शर्तों के मुताबिक माल तैयार नहीं कर सकते—तब उनकी सब ज्ञायदाद ल्हीन ली जाती है और उसको बेचकर कम्पनी के रुपये वसूल कर लिय जाते हैं। रेशम लपेटनेवालों के साथ ऐसा अन्याय का दर्तीब किया गया है कि उन लोगों ने अपने अंगूठे तक काट ढाले; इस हेतु से कि उन्हें रेशम लपेटने का काम ही न करना पड़े!

इस तरह अनेक अन्यायी, कठोर और जालिम उपायों से, अंगरेजों ने, इस देश के जुलाहों और अन्य व्यवसाइयों का रोजगार बंद कर दिया।

सन् १९३५ ई० से, इस देश में, इंटर इन्डिया कम्पनी की व्यवस्थित राजमत्ता का आरंभ हुआ और तर्थ से हमारे व्यापार को नष्ट करने के, उधयुक्त ज्ञालिम उपाय बंद होकर, व्यवस्थित और संयत उपायों की ओजना होने लगा। अर्थात् इस देश के व्यापार को वरबद्ध करने के हेतु इंग्लैन्ड के लोग कानून बनाने लगे! कम्पनी के डांडेवटरों ने यह हुक्म जारी किया कि, “बंगाल के लोगों को रेशम का कपड़ा बुनने से रोकना चाहिए। वहाँ के लोग मिर्क कच्चा रेशम तैयार करें। उन रेशम के कपड़े इंग्लैन्ड के कारखानों में बुने जायें। रेशम लपेटनेवालों को कम्पनी ही के कारखानों में काम करना चाहिए। यदि वे बाहर (किसी दूसरी जगह) काम करें तो उनको सख्त सजा दी जाय।” सरांश, अंगरेज लोगों ने इस देश के जुलाहों से यही कहा कि “तुम लोग कपड़ा बुनने का काम छोड़ दो; हम लोगों को सिर्फ़ कच्चा माल दिया करां। हम लोग, तुम्हारे लिये, कपड़ा बुन देंगे।” इस आज्ञा का पालन बड़ी सख्ती से होने लगा और अत में इसका परिणाम यह हुआ कि भारतवर्ष में सिर्फ़ कच्चा माल तैयार होने लगा और

वह सब इंग्लैन्ड के कारखानों में जाने लगा। इधर भारतवर्ष के कारीगर रसातल को चले गये—भारतवर्ष का ड्यापार भिट्ठी में मिल गया—और उधर इंग्लैन्ड के कारखानों के मालिक मालामाल हो गये—अंगरेजों का ड्यापार खूब बढ़ने लगा।

इंग्लैन्ड में, कम्पनी के कारबार की, कई बार तहकीकात हुई। पहली तहकीकात सन् १८६३ ई० में हुई; परंतु हिन्दुस्थान की आर्थिक दशा को सुधारने का कुछ भी यन्त्र नहीं किया गया। दूसरी तहकीकात सन् १८८३ ई० में हुई। उस समय एक कमीशन नियत किया गया था और हेस्टिंग्स, मनरो, मालकम आदि वडे वडे अक्सरों की सलाह ली गई थी। सलाह इस बात की न थी, कि भारतवर्ष की आर्थिक दशा की उत्तेजित किस प्रकार की जाय; परंतु सलाह सिर्फ इस बात की थी, कि भारतवर्ष के ड्यापार को नष्ट करके इंग्लैन्ड के कारखानों की तरफ़ी किम उपाय से की जाय। घन्य है भारत की महिमा! अंगरेजों के हजार यन्त्र करने पर भी, उस समय, भारतवर्ष के सूती और रेशमी कपड़ों पर इंग्लैन्ड में ५०-६० रुपये सैकड़ा नका मिलता था। अर्थात् जब इंग्लैन्ड के बने हुए सूती और रेशमी कपड़े, इंग्लैन्ड में १०० रुपये को मिलते थे, तब हिन्दुस्थान के बने हुए बही कपड़े इंग्लैन्ड में ५० या ६० रुपये को मिलते थे। इसी लिये हमारे देश का बना हुआ कपड़ा, उस समय, विलायत के बहुतायत में भेजा जाता था। विलायत के जुलाहों के बनाये हुए कपड़ों को बहां कोई भी पम्बन्द न करता था। हमारी यह कारीगरी, हमारी यह कुशलता, हमारी यह ड्यापार-शक्ति अंगरेजों को अच्छी न लगी। अतएव अपने देश के ड्यापार की रक्षा और उत्तेजित के हेतु उन लोगों ने 'स्वदेशी वस्तु व्यवहार की व्यवस्था' की और हिन्दुस्थान के कपड़ों को 'विद्युत' कर दिया। इंग्लैन्ड की पार्लिमेन्ट-सभा में कानून बनाया गया, कि जो ड्यापारी हिन्दुस्थानी कपड़ा बेचेगा उसको २००) रु० और जो मनुष्य हिन्दुस्थानी कपड़ा पहनेगा उसको ५०) रुपये दण्ड किया जायगा। सन् १८१५ ई० में दूसरा कानून जारी किया गया कि इंग्लैन्ड में कालिकत से आनेवाले १०० पौङ्ड* के कपड़े पर

* १ पौङ्ड=१५ रुपये; १ शिल्पा=१२ आना; १ पेन्स=१ आना.

६८ पौंड ६ शिलिंग ट पेन्स कर लगाया जाय, ढाका की १०० पौंड की मलमल पर २७ पौंड ६ शिलिंग ट पे० कर लगाया जाय और हिन्दुस्थान के रंगीन कपड़े की आमद विलकुल बंद कर दी जाय। जब अंगरेजों ने यह देश कि इतना कड़ा कर लगाने पर भी हिन्दुस्थान की चीज़िंग इंग्लैन्ड में बिक्री के लिये आती ही हैं, तब उन लोगों ने सैकड़ा २० पौंड कर और बढ़ा दिया। अब १०० पौंड कीमत की छीट पर ७६ पौंड ६ शिलिंग ट पे० और मलमल पर ४७ पौंड ६ शिलिंग ट पे० कर हो गया। इस प्रकार, सभ्यता के उपायों से, सभ्यता की घमंड करनेवाले अंगरेजों ने, इस देश के व्यापार को भिट्ठी में मिला दिया !! यह भारतवासियों का दुर्भाग्य है !!!

अंगरेजों ने सभ्यता के जिन उपायों से हमारे व्यापार का नाश किया उनके सम्बन्ध में अंगरेज इतिहासकार (मिल और विलसन) लिखते हैं कि “हिन्दुस्थान जिस देश के अधीन हुआ है उसके (अर्थात् इंग्लैन्ड के) अन्याय का यह एक विषाद-जनक (खेद-कारक) उदाहरण है। सन् १८१३ई. की तहकीकान से यह मालूम हुआ कि हिन्दुस्थान के सूती और रेशमी कपड़े, विलायत में बने हुए कपड़ों से, ५०-६० सैकड़ा कम दाम पर बिकते थे। तब अंगरेजों को, हिन्दुस्थानी कपड़ों पर ७०-८० सैकड़ा कर लगाकर, और हिन्दुस्थानी कपड़ों का व्यवहार बंद करके, अपने व्यापार की रक्षा करनी पड़ी। यदि ऐसा न किया जाता — यदि इस प्रकार निषेधक-कर लगाकर हिन्दुस्थान के व्यापार में बाधा डाली न जाती — तो पेज्ली और मंचेस्टर की मिलें शुरुआत ही में बंद हो जातीं; और फिर वे भाफ के बल से भी चलाई जा न सकतीं। यथार्थ में वे (पेज्ली और मंचेस्टर की मिलें) हिन्दुस्थान के व्यापार को बरवाद करके चलाई गई हैं। यदि हिन्दुस्थानी स्वतंत्र होते तो वे इस अन्याय का बदला अवश्य लेते — वे भी अंगरेजों के माल पर निषेधक-कर लगाते और अपने उत्पादक तथा लाभदायक व्यापार की रक्षा करते। परंतु उन लोगों को, आत्म-रक्षा के उक्त स्वाधीन उपाय की योजना करने की परवानगी न थी। वे सर्वथा विदेशियों की कृपा के अधीन थे ! उन लोगों पर विलायती चीज़ों जबरदस्ती से लाद दी जाती थीं और उन चीज़ों पर कुछ कर भी लगाया नहीं जाता था।

जब विदेशी व्यापारी (अंगरेज) अपने प्रतिस्पर्धियों (हिन्दुस्थानियों) का मुकाबला उचित मार्ग से कर न सके, तब वे उनका गला घोटने (उनके व्यापार को बरबाद करने) के लिये राजनीतिक अनोत्ति के शब्द का उपयोग करने लगे । ”

अंगरेज लोगों ने, जानवृक्षकर, केवल स्वार्थ-वृद्धि से—केवल अपना पेट भरने के लिए—इस देश का व्यापार बरबाद कर दिया और इस देश के लोगों को कृपि पर निवाह करने और केवल कक्षा माल तैयार करने को मजबूर किया। मन् १८३३ ई. में केपनी के कारबार को फिर जांच हुई; और मन् १८५० ई. में, हिन्दुस्थान के व्यापार के संबंध में तहकीकात करने के लिये, इंग्लैन्ड में एक कमटी मुकर्रर हुई। उस कमटी में बहुत से अंगरेज अकसरों ने गवाहों दी थी। उससे भी यही बात पाइ जाती है कि अंगरेजों ने, इस देश का व्यापार, केवल अपने हित के लिये, नष्ट कर डाला। यह बात नीचे लिखे हुए कुछ गवाहों के बयान से स्पष्ट विद्यत हाँ जायगी।

द्रेवीलियन साहब कहते हैं:—“ हम लोगों ने हिन्दुस्थानियों का व्यापार चौपट कर दिया। अब उन लोगों को, भूमि की उपज के सिवा अन्य कोई आधार नहीं है । ”

शोर साहब कहते हैं:—“ बहुधा ऐसा कहा जाता है, कि इंग्लैन्ड के व्यापार के लिये हिन्दुस्थान के व्यापार का लोप करना, अंगरेजों की प्रवृण्णता का, एक दीप्तिमान उदाहरण है। मेरी समझ में, यह इस बात का हृद प्रमाण है कि अंगरेजों ने हिन्दुस्थान में किस तरह जुल्म और उपद्रव किया; और उन लोगों ने अपने देश की भलाई के लिये हिन्दुस्थान को किस तरह निर्धन—दरिद्र—सत्वहीन—कर डाला । ”

ल्यरपेन्ट साहब कहते हैं:—“ हम लोगों ने हिन्दुस्थान की कारीगरी का नाश किया है । ”

मान्टगोमरी मार्टिन साहब कहते हैं:—“ हम लोगों ने अपना माल जबरदस्ती से हिन्दुस्थानियों से लिवाया है। हमारे उनी कपड़ों पर कुछ भी कर नहीं है और सूती कपड़ों पर सिँफ रूप सैकड़ा कर है। परंतु हिन्दु-

स्थान के माल पर हम लोगों ने ऐसा कड़ा कर लगाया है कि उसके व्यापार ही को रोक दिया । १०० के माल पर १० से लेकर २०, ३०, ५०, १००, ५०० और १००० तक भी कर लगाया गया है ! मैं इस बात का वर्णन नहीं कर सकता कि सूरत, ढाका, मुरशिदाबाद आदि शहरों का व्यापार किस तरह नष्ट किया गया । अगरेजों के इस व्यवहार को मैं उचित और अन्यथा नहीं समझता । मेरी यह समझ है कि एक बलवान् देश ने दूसरे निर्वल देश पर अपनी शक्ति का प्रयोग किया है ।"

"मैं इस बात को नहीं मानता कि, हिन्दुस्थान कृषिप्रधान देश है । उस देश की कारीगरी प्राचीन समय से प्रसिद्ध है । कोई देश, जहाँ केवल उचित मांगेही का अवलम्बन किया जाता था, उसकी वरावरी नहीं कर सकता था । अब उसको कृषिप्रधान देश बनाने का यत्न करना अन्यथा की बात है । मैं इस बात को नहीं मानता, कि इंग्लैन्ड को कच्चा माल देने के लिये हिन्दुभान एक कृषिदेश हो जायगा ।"

यह लिखते हमें खेद होता है कि हिन्दुस्थान, हम समय, इंग्लैन्ड को हर किसम का कच्चा माल देने के लिये सचमुच कृषिदेश ही बन गया है !

इस प्रकार, सन् १८५८ ई. तक, इस देश की सब कारीगरी, सब कुशलता और सब व्यापार अंगरेजों ने छुड़ा दिया । सन् १८५८ ई० में कम्पनी के शासन का अन्त हुआ और इस देश की राजसत्ता इंग्लैन्ड की परिमेन्ट तथा राजा के हाथ में आई । उस समय आशा की गई थी कि न्यायी बृटिश-राजनीति से इस देश का कुछ कल्पणा होगा । परंतु वह आशा पूरी न हुई । अंगरेज-व्यापारियों ने अपनी स्वार्थ-तुदि का लाग नहीं किया । वे लोग अपने व्यापार की उन्नति के लिये अनेक अनुचित और अन्यायी उपायों की योजना कराने की चेष्टा करते ही रहे । विलायती कपड़े पर हिन्दुस्थान में जो घोड़ा सा कर लिया जाता था वह भी सन् १८५२ ई. में उठा दिया गया, और हिन्दुस्थान से जो कपास विलायत को भेजा जाता था उसका कर माफ हो गया । इतनाही नहीं; सन् १८५६ ई. में हिन्दुस्थान की मिलों में बने हुए सब कपड़ों पर ३०% सैकड़ा कर लगा

दिया गया ! इस देश के नूतन और बाल्यावस्था के कारखानों की उन्नति करने के बदले, उनकी वृद्धि को रोकने का यह यन्त्र, दुनिया के किसी सभ्य देश में देख न पड़ेगा !! धन्य है वृष्टिश व्यापार-नीति !!!

“स्वदेशी” स्वयं-सेवक ।

स्व देशी के यथार्थ और विस्तृत भाव का उल्लेख, इस लेख में, कई बार किया गया है। जिन जिन बातों से स्वदेश की उन्नति होती है वे सब ‘स्वदेशी’ ही हैं। यदि इस समय कोई मनुष्य हिंदुस्थान के किसी भाग में जाकर लोगों की आत्मचित्त पर ध्यान दं तो उसे यही देख पड़ेगा कि ‘स्वदेशी’ का प्रचार खूब जोर से हो रहा है। कहीं सभाएं हो रही हैं; कहीं स्वतंत्र शालाएं और आद्योगिक प्रदर्शनी खोली जा रही हैं; कहीं आद्योगिक और वैज्ञानिक शिक्षा प्राप्त करने के लिये विदेशी विदेशों को भेजे जा रहे हैं; कहीं स्वदेशी दूकानें लगाई जा रही हैं और कहीं नये कारखाने खोले जा रहे हैं। यंगाल-प्रांत के लोग सरकारी अक्सरों का जुल्म और उपद्रव सहकर स्वावलम्बन और स्वाभिमान की शिक्षा दे रहे हैं। स्वदेशी वर्ग की कीमत बढ़ाने पर भी सब लोग उसीको खुशी से ले रहे हैं। और एक प्रांत का आदमी अन्य प्रांत के आदमी के चिपय में अपना प्रेम और आदर छ्यक्त कर रहा है। सब से अधिक आर्थिकारक वात यह है, कि इंग्लैन्ड के लोग भी, इस समय, हिंदुस्थान के संबंध में विचार कर रहे हैं। ये सब राष्ट्रीय-जागृति के चिन्ह हैं।

इसमें संदेह नहीं कि, इस समय, स्वदेशी का प्रचार खूब हो रहा है; परंतु दर इस बात का है कि, जिस तरह जंगल की आग थोड़े समय में चारों ओर फैलकर शीघ्र ही आपही आप बुझ जाती है, उस तरह यह आन्दोलन भी अल्प समय में ठंडा न हो जाय। इस देश का यही हाल है कि जितनी शीघ्रता से कोई आन्दोलन उत्पन्न होता है उतनीही शीघ्रता से वह ठंडा भी

होजाता है। अर्थात् कोई आनंदोलन यहां चिरस्थायी होने नहीं पाता। अतएव प्रस्तुत आनंदोलन को चिरस्थायी करने का कुछ विशेष यत्न किया जाना चाहिए। परंतु प्रभ यह है कि यह काम कौरे कौन ? अपने देश की वर्तमान दशा के संबंध में लोगों के विचारों को जागृत कौन करे ? इस कार्य के करनेवालों को, यदि किसी दुरभिमानी, अन्यायी और स्वेच्छाचारी अक्सर से कुछ तकलीफ हो, तो उसकी परवा न करके 'स्वदेशी' के लिये आत्मार्पण करने को कौन तैयार है ? इसका उत्तर यह है, कि यह काम सब लोगों का है; किसी एक व्यक्ति का नहीं, किन्तु सारे समाज-सारे देश-का है। अतएव प्रत्येक देशहितीय मनुष्य को 'स्वदेशी' का स्वयं-सेवक (Volunteer वालंटीयर) बनाए, 'स्वदेशी' को चिरस्थायी करने का तन, मन, धन से उद्योग करना चाहिए। जिस तरह बंगाल के स्वयं-सेवक 'स्वदेशी' का प्रचार बंगाल-प्रांत में कर रहे हैं, उनी तरह इस देश के सब प्रांतों में कुछ उत्साही लोगों को स्वयं-सेवक बनकर 'स्वदेशी' का प्रचार करना चाहिए। छोटे बड़े, विद्वान् अविद्वान्, श्रीमान् गरीब, व्यापारी विद्यार्थी, युहम्थ सन्यासी आदि किसी प्रकार का भेदभेद न समझकर, सब श्रेणी के लोगों में 'स्वदेशी' स्वयं-सेवक उत्पन्न होने चाहिये। 'स्वदेशी' की बुद्धि करनेवाले चाहे व्यापारी हों, चाहे प्राह्ल द्वारा हों, सब लोगों को कुछ स्वयं-सेवक दरकार हैं। इस समय, यदि प्रत्येक गांव में नहीं तो प्रत्येक कसबे में, और प्रत्येक शहर में, कुछ 'स्वदेशी' स्वयं-सेवकों की बहुत ज़रूरत है। इन 'स्वदेशी' स्वयं-सेवकों का यही काम है, कि वे घर घर में—गली गली में—जाकर लोगों को 'स्वदेशी' का उपदेश दें, लोगों में 'स्वदेशी' के विचारों की मद्दा जागृति करने रहे, लोगों को स्वार्थ त्याग और स्वावलम्बन की शिक्षा दें, व्यापारियों को व्यापार-संवर्धा नई नई बातों की सूचना दें और विद्यार्थियों को 'स्वदेशी' का ब्रत धारण करने के लिये उत्तेजित करें। उनका यह भी काम है कि वे 'स्वदेशी' पर अच्छे लेख लिखें या लिखवाएं, और उनकी लालों प्रतियां छपवाकर, बिना-मूल्य या अल्प मूल्य पर, सर्व साधारण लोगों में वितरण करें। इस काम में श्रीमानों को व्रद्ध-द्वारा सहायता करनी चाहिए। हमारे देश में भाट, चारण,

और कवि, गवेषा, नाटकबाल, तमाशेवाले की कुछ कभी नहीं है। यदि ये लोग अपने अपने व्यवसायों में ‘स्वदेशी’ को प्रधान स्थान दें तो उनके द्वारा इस आनंदोलन के चिरस्थायी हो जाने की बहुत कुछ आशा की जा सकती है।

हाँ, यह बात सच है कि ‘स्वदेशी’ को उक्त प्रकार से चिरस्थायी करने का यत्न बहुत कठिन है। हम जानते हैं कि यह काम प्राचीन समय के समुद्रमंथन के समान अत्यंत विकट है। समुद्रमंथन से अमृत और अनेक बहुमूल्य रथ उत्पन्न हुए थे; परंतु उन्हींके साथ, प्रथम, हलाहल नाम का विष भी उत्पन्न हुआ था। और जब श्रीशंकर भगवान् ने उस विष को स्वयं अपने कण्ठ भंग दिया, तभी देवताओं को, अंत में, अमृत प्राप्त हुआ। इससे हम लोगों को यही शिक्षा लेनी चाहिए कि, यदि हम अपने स्वदेशी आनंदोलन से लाभ उठाना चाहते हैं—यदि हम राष्ट्रमंथन-द्वारा अपने मृतप्राय देशभाइयों को सजीव करना चाहते हैं—तो हमको उसमें उत्पन्न होनेवाली आरंभिक आपदाओं को—प्राथ-भिक कष्टों को—अवश्य सहना पड़ेगा। जबतक हम लोग (अर्थात् जिन लोगों को ‘स्वदेशी’ स्वयं-सेवक बनकर इस आनंदोलन को चिरस्थायी करने का इच्छा है) हर किसी के दुःख, कष्ट और आपदाओं का खुशी से सहने के लिये मैयार न होंगे, तबतक राष्ट्रमंथन का हमारा कार्य कदापि सफल न होगा। जबतक हम लोग अपनी ऊँट स्वार्थवृद्धि का त्याग न करेंगे; जबतक हम लोग अपनी मातृभूमि के लिये आत्मार्पण न करेंगे; जबतक हम लोग अपने देश को सजीव करने की अद्वल प्रतिज्ञा न करेंगे; तबतक हमारे स्वदेशी आनंदोलन में चिरस्थायी शक्ति उत्पन्न न होगी। अतएव हमारी यही प्रार्थना है कि ‘स्वदेशी’ स्वयं-सेवकों को, किसी प्रकार के सकटों से भयभीत न होकर, अपने देश के हित के लिये, अपने कर्तव्य में सदा तत्पर और लीन रहना चाहिए।

सर हेनरी काटन का नाम इम देश के बहुतेरे लोगों को विदित है। आपने गत वर्ष की कांग्रेस को एक संदेसा भेजा था। वह ‘हिन्दुस्थान-

रिव्यू' के गत दिसम्बर मास की संख्या में प्रकाशित हुआ है। उसमें आपने इस देश की गत वर्ष की स्थिति की आलोचना करते हुए स्वदेशी आनंदोलन के संबंध में यह लिखा है कि— “यशोपि इंग्लैन्ड-निवासी हिन्दुस्थान के संबंध में सदा बेकिकर रहते हैं, तथापि इस वर्ष उन लोगों का ध्यान हिन्दुस्थान की ओर कुछ विशेष शीति से, अधिक आकर्षित हुआ है। इसके प्रधान कारण ‘वंग-भंग’, ‘बंदेजी आनंदोलन’ और ‘वायकाट’ हैं। वंगाल के दो टुकड़े करने में सरकार ने जो बेकायदा कार्रवाई की उससे अप्रसन्न होकर लोगों ने विलायती (अंगरेजी) वस्तु के त्याग की अटल प्रतिज्ञा की। इस आनंदोलन का प्रधान हेतु यदी है कि, अंगरेज-व्यापारियों के जेब को धक्का देकर उनका ध्यान हिन्दुस्थान के राजकाज की ओर आकर्षित किया जाय और उनके द्वारा, हिन्दुस्थानियों की अभिलापाओं और हक्कों पर ध्यान देने के लिये, सरकार को मजबूर किया जाय। यह हेतु कुछ अंश में सफल हो गया है। हिन्दुस्थान के संबंध में, इस से अधिक, किसी अन्य विषय ने, अंगरेजों का मन आकर्षित नहीं किया था। इस विषय के जो समाचार तार से आते हैं उनसे अंगरेजों के मन में बहुत व्याकुञ्जता उत्पन्न हो रही है। इंग्लैन्ड में बादविवाद के जो साधारण विषय समझे जाते हैं उन्होंने आजकल वंगाल के ‘वायकाट’ की भी गणना की जाती है और उस विषय पर सभाओं में खूब चर्चा होती है। सारांश, अब यह बात इंग्लैन्ड का एक अद्वा आइसी भी जानना है कि, वंग-भंग से हिन्दुस्थानियों का मन अप्रसन्न और अमनुष्ट हो गया है। क्या यह लाभ थोड़ा है? यदि यह आनंदोलन वंगाल में इसी तरह होता रहे, और यदि वह और और प्रांतों में भी होने लगे—इसमें संदेह नहीं कि वह सब प्रांतों में शीघ्र ही फैल जायगा—तो उससे हिन्दुस्थान में एक महत्व की साम्पत्तिक कठिनत हो जायगी”। हमारे स्वदेशी आनंदोलन के संबंध में इस प्रकार अपनी सम्मति प्रकट करके काटन साहब हम लोगों को उपदेश देते हैं कि “हे भारतवासियों, धैर्य और अच्छे दिल से उत्थोग करो। तुम लोगों के विरुद्ध जो कार्रवाई की गई थी उसका अब अंत होनेवाला है। इस समय तुम लोगों ने जो तरफ़ी की है उसको शायद

तुम नहीं जानते । तुम्हारी शक्ति हर रोज़ बढ़ती जाती है । अब तुम्हारी शक्ति का अनादर किया नहीं जा सकता । तुम लोगों ने, स्वदेशी आनंदोलन करके, अपनी अपार शक्ति का खूब परिचय दिया है । अनेक तुम्हारी शक्ति अवश्य सम्मानित होगी । तुम्हारे प्रभाव की वृद्धि हो रही है । तुम्हारी आत्मा इंग्लैण्ड में भी सुन पड़ती है । तुम्हारे सहायकों की संख्या बढ़ती चली जा रही है । तुम्हारी आशा अवश्य सफल होगी । तुम लोग, प्राचीन समय से, आत्मत्याग के लिये प्रसिद्ध हो । आत्मत्याग का समय आन पहुँचा है । तुम्हारी भावी दशा तुम्हारेही हाथ में है । तुम अपने बंगाली-भाइयों की, शूरता की लड़ाई में, सहायता करो । हिन्दुस्थान के पुनर्जीवन तथा उन्नति के जिस कार्य में तुम्हारे बंगाली-भाई अपेक्षर हुए हैं उसमें तुम सब एक दिल से योग दो ।”

अंत में हम भी परमेश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे देशभाई, काटन सहवर के उपदेशानुसार, अपने देश की भावी दशा को स्वयं सुधारने के लिये, ‘स्वदेशी’ स्वयं-सेवक वनें; क्योंकि जब हम अपने मन में भावी उन्नति की आशा करके आत्मत्याग करेंगे और मने ‘स्वदेशी’ स्वयं-सेवक वनेंगे तभी हमारे भाग्य का उदय होगा ।

बन्दे मातरम् ।

पानी की कुछ कभी नहीं है, हरियाली लहराती है ।
 फज औ फूल बहुत होने हैं, रम्य रात छवि छाती है ॥
 मत्यानिल मृदु मृदु बहती है, शीतलता अधिकाती है ।
 सुखदायिनि वरदायिनि तेरी, मूर्ति मुझे अति भाती है ॥

बन्दे मातरम् ।

तीस कोटि लोगों की कलकल, सुनी जहां पर जाती है ।
 उसका दुगुन खड़-धारा की दृति विकाश जेह पानी है ॥
 तिस पर भी “ तू अद्वला ” वह बान व्यथा उपजाती है ।
 हे तारिनि ! हे वहुवल-धारिनि ! रियु तू काट गिराती है ॥

बन्दे मातरम् ।

तूही धर्म, कर्म भी तूही, तूही धियावानी है ।
 तूही इदय, भाग भी तूही, तूही गुण-गण ग्यानी है ॥
 चाहु-शक्ति नहीं भस, तेरी भक्ति महा भन मानी है ।
 प्रति घट, प्रति मन्दिर के भानर तूही सदा समानी है ॥

बन्दे मातरम् ।

हे दुर्ग ! दस भुजा तुवार्ग, दुर्गति-नाश निशानी है ।
 हे ब्रह्मले ! हे अमले ! अचल ! तू सब सुख की खानी है ॥
 नहीं एक भी भरतस्वरूप में पैरा पापा प्रानी है ।
 कहै न जो नित, “ यही हमरी महा-महिम महरानी है ” ॥

बन्दे मातरम् ।

(सरस्वती)

“ तुलसी अपने राम को दीक्ष भजौ के खीक्ष ।

खेत परे तें जामि हैं उलटे सीधे बीज ॥”

(रामायण)

“ जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदपि गरीयसी ”

यह शास्त्र वाक् को मर्म जानिले ओ भाई भारतवासी ॥ १ ॥

आत्मा सम्बन्ध युक्त है देह से जैसे ।

देह सम्बन्ध मानो निज भूमि से लैंगे ।

जोरो तन से, तन मन से, दोरं अम-कांसी ॥ २ ॥

अबतोरी तो देहो बीतो बहुत काल ।

हाल बेहाल कर अब आयो है मुकाल ।

अब तो होंस सम्भारो अञ्जन टांगे निशरो जग हाँसी ॥ ३ ॥

उठो भाई, उठ बैठो, सचेत हो सब अब ।

सबही सुपूत कक्षावन, तुम कहावोंगे कथ ।

बीतो समय पुनि हाथ न आवन, बाढ़न जात दुःखरासी ॥ ४ ॥

(एक सन्यासी)

“ Breathes there the man with soul so dead

Who never to himself hath said—

This is my own, my native land?

Sir Walter Scott.

होगा नहीं कहीं भी ऐसा, अति दुरात्मा वह प्राणी

अपनी प्यारी मातृभूमि है, जिससे नहीं गई जानी ।

“ मेरी जननी यही भूमि है”—इस विचार से जिसका मन

नहीं उमड़ित हुआ—घृथा है, उसका पृष्ठी पर जीवन ।

(गौरीदत्त वाजपेयी)

है कोइ ऐसा नष्ट-हृदय भी इस जग में नरतन धारी

जिसने निज मन में कभी न यह पद-अवली हो उषारी

“ यही अहो मेरा स्वदेश है, जन्म भूमि येही प्यारी ”?

(श्रीधर पाठक)

हिन्दी-ग्रन्थमाला

यह मासिक पुस्तक, मई १९०६ ई० से, नागपुर की हिन्दी-ग्रन्थ-प्रकाशक मंडली द्वारा, प्रतिमास, प्रकाशित हो रही है। इसका उद्देश यह है कि, हिन्दी भाषा के पढ़नेवालों में देशोन्नति के नूतन विचारों की जागृति करने के हेतु, हिन्दी भाषा में आधुनिक तथा उपयोगी विषयों पर, उत्तमोत्तम ग्रन्थ प्रकाशित किये जाय। इस मासिक पुस्तक में इतिहास, जीवन-चरित, व्यापार और राजनीति संबंधी विषयों के ग्रन्थ प्रकाशित करने का निश्चय किया गया है। सम्प्रति, हिन्दी के सुप्रसिद्ध लेखक परिणाम महावीरप्रसाद द्विवेदी का लिखा हुआ “स्थायीनता” नामक अत्युत्तम ग्रन्थ और श्रीयुत ठाकुर सूर्यकुमार वर्मा कृत “झांसी की महारानी लक्ष्मीवाई का जीवन-चरित”—ये दो प्रशंश प्रकाशित किये जा रहे हैं। इन्हींके साथ “नवंध-संग्रह” नाम का एक और ग्रन्थ छापा जा रहा है, जिसमें साहित्य तथा राजनीति विषयक अच्छे अच्छे लेखों का संग्रह है। एक वर्ष की वारह संख्याओं में, इस मासिक पुस्तक द्वारा, ६०० से ७०० तक पृष्ठ प्रकाशित होंगे। जब एक ग्रन्थ पूरा हो जायगा तब उसकी, सुंदर सुनहरी-अक्षर-युक्त, कपड़ी की, जिल्द घंथवाई जायगी। इस मासिक पुस्तक का अधिग्रन्थिक मूल्य ३) रु है।

इस मासिक पुस्तक में लेख और ग्रन्थ लिखनेवालों को पारितोषिक भी दिया जाता है।

जो लोग हिन्दी-ग्रन्थमाला के ग्राहक बनना चाहें, या जो लोग इस मासिक पुस्तक में प्रकाशित करने के लिये, मंडली द्वारा नियत किसी विषय पर लेख या ग्रन्थ लिखना चाहें, वे नीचे लिखे हुए पते पर पत्र-व्यवहार करें।

हिन्दी-ग्रन्थमाला की नमूने की एक संख्या आठ आने में मिलती है।

माधवराव सपे, बी. ए.
व्यवस्थापक “हिन्दी-ग्रन्थमाला”
नागपुर।

श्रीबीतरामाय नमः

नीरक्षीरविवेके हंसाडलस्यं त्वमेव तनुषे चेत् ।
विश्वस्मिन्स्थुगान्यः कुलब्रतं पालयिष्यति कः ॥

रा. रा. वासुदेव गोविंद आपटे बी. ए. इंदोरनिवासीका

जैनधर्मपर व्याख्यान.

देवरीकलां जिला सागरनिवासी

नाथूराम (प्रेमी) दिग्म्बरीय जैनद्वारा
अनुवादित.

और

शोठ नाथारंगजी गांधी आकलूजनिवासद्वारा

मुम्भयीके

“कर्नाटक” प्रेससे प्रकाशित.

जैनग्रन्थरत्नाकर प्रकाशित होने लगा.

इसके प्रत्येक खंडमें ८० से १२५ तक पृष्ठ रहते हैं। जिसमें चारों अनुयोगोंके काटपुरिक जैनावायोंके रखे हुए उत्तमोत्तम नाटक, कथ्य, काव्य, अलंकार, न्याय, व्याकरण, ज्योतिष, वैद्यक, गणित, शिल्प, इतिहास, मूल सटीक वा भाषाटीका सहित तथा नवीन प्राचीन भाषा कवियोंके बनाये हुए उत्तमोत्तम गद्याभ्यमय समस्त विषयके प्रन्थरूपी रूप कमसे प्रकाशित होते हैं। अर्थात् एक ही अंकमें थोड़े २ दो चार अन्य नहिं लगाकर एक ही अन्य लगाया जाता है। जो कि एक वा दो तीन अंकमें पूरा हो जाता है। वर्तमानमें इसके दो खंडों ३०६ पृष्ठका ब्रह्मविलास प्रकाशित हो गया। तीसरेमें दौलतविलास, आत्मपरीक्षा और आसमीमांसा (देवाम्स्तोत्र) पूर्ण है। चौथे और पांचवें अंकमें स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा भाषाटीका और संस्कृत छायासहित पूरी हो जायगी। द्रव्य व्यय और परिश्रमन्यवयकी आधिकताके कारण १२ अंकोंका मूल्य ६) रु. और ढांकव्यय ॥।) रक्षाया या, परन्तु हमारे अनेक भाई एक साथ मूल्य पेशगी भेजकर इसके ग्राहक बननेमें असमर्थ हैं। इस कारण अनेक विद्वानोंकी सम्मति और ब्रेरणारें अब मूल्य बढ़ाना पड़ा है अर्थात् अब ये १२ अंकोंका (खंडोंका) मूल्य ढांकव्ययसहित ५) ही अधिक लिये जायगे। अप्रिम मूल्य पाये विना किसीको भी उधार नहिं भेजा जा सका। नमूनेकी १ कापी ॥।।), वी.पी.द्वारा लेनेसे ॥॥॥) में तीसरे अंकोंकी भेजी जाती है।

कहिये पाठक महाशय ! इतना बड़ा मासिक पुस्तक कितना सस्ता हो गया। देखिये ब्रह्मविलास जुदा लेनेसे १॥॥॥) देना पड़ता है, परन्तु ५) रु. एकबार देकर बारह खंडोंके ग्राहक बननेसे यह ही ब्रह्मविलास सिर्फ ॥॥॥।) में ही आपके घर पहुँच जायगा। इसी प्रकार दौलतविलास स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा बनारसीविलास बंगरह सब अन्य आपको सस्तेमें ही मिल जाया करेगे।

लीजिये ! और भी सस्ता लीजिये।

यदि कोई महाशय एकदम ५०) रु. भेजकर इसके सहायक वा यावज्ञीव ग्राहक बन जायगे, उनको इस प्रन्थरत्नाकरका फिर कभी एक भी पैसा देना नहीं पड़ेगा ५०) रुपयेके १) हपयं व्याजमात्रमें ही यह पुस्तक घर बैठे पहुँच जाया करेंगा। यदि किसीको इसका यावज्ञीव ग्राहक नहीं रहना हाँ तो प्रत्येक तीसरे वर्षके ११ वें खंडके प्रकाशित हुए बाद सूत्रना देनेसे ५० रु. बारेमें मिल जायगे। परन्तु हर तीसरे वर्षके अंत हुयेविना दीचमें नहिं मिलेंगे। जिनको सबसे सस्ता अर्थात् ३) रु. में जैनग्रन्थरत्नाकर १२ खंड लेने हीं और हमारा पूर्ण विश्वास हो, वे अवश्य ही ५०) रुपये भेजकर इसके ग्राहक वा सहायक बन जावे।

दौलतविलास प्रथमभाग.

अर्थात्

कवित्वर पं० दौलतरामजीहृत पद, जकड़ी, छहडाले
आदिका संग्रह।

अहा ! आज कैसा आनन्द है कि जिस कविवरकी जगमेहिनी अपूर्व कवितावाले आध्यात्मिक पदोंपर सर्वस्व न्यायावर कर दिया जाय तो भी तृप्ति नहीं होती। जिसके एक २ पदको आध्यात्मिक रीसकजन वा भक्तजन मेघविन्दुको चातकीं तरह तरसते थे, जिस कविताको बौचकर भक्तजन भक्तिरसमें और आध्यात्मिकजन अध्यात्मरसमें मग्न हो जाते हैं, उसीही असली कविताको संप्रग्रह करके और बड़े परिश्रमसे शुश्रावकर छायाया है। छहडाले बंगरहके शोधनेमें जहांकर बना है यही खयाल रक्षा है कि कवितामें जैसे शब्द दौलतरामजीने रखले थे, वे ही रक्षे हैं। अन्य संशोधक व प्रकाशक महाशयोंको तरह स्वरापोलकलिपन शब्द रखकर कविताको नहीं बिगाड़ा है। मूल्य -॥।) ढांकव्यय =) है।

जैनी भाईयोंका वही दास —

पन्नालाल जैन मैनेजर—जैनग्रन्थरत्नाकर कार्यालय,
पो० गिरगांव (बर्सर्हे)

श्री वृत्तरागायनमः
रा. रा. वासुदेव गोविंद आपटे बी. ए. का
जैनधर्मपर व्याख्यान.*

यो विभवं वेदं वेदं जगन्नजलनिधेसक्षिणः पारदर्शना ।
पौर्वापर्याविलङ्घं वचनमनुपमं निष्कलङ्घं यदीयम् ॥
तं वस्त्वे साधुवृन्दं सकलगुणनिधि ध्वस्तदोषाद्विष्टम् ।
बुद्धं वा धर्ममानं शतदलनिलयं केशां वा शिवं वा ॥ १ ॥

इस श्लोकमें श्रीमद्द्वाकलङ्घ देवने “जानने योग्य ऐसे सम्पूर्ण विश्वको जिसने जाना, संसारलुपी महासागरकी तरंगे दूसरीं तरफ तक जिसने देखी। जिसके वचन परस्पर अविरुद्ध,

* उस व्याख्यान रा. रा. वासुदेव गोविंद आपटे, बी. ए. इन्दौरकरने मुम्बायीश दिन्दू यन्नियन्दलमें गत दिसम्बर मासमें दिया था और मुंबईके ‘विविधान-विस्तार’ (नामक भराठीके प्रसिद्ध मासिकपत्र) में जनवरीके अंकमें प्रकाशित हुआ था उसीका यह हिन्दी अनुवाद है। इसके पठनेसे पाठकोंको हान होगा; कि भिन्नधर्मी निष्पक्ष विद्वान् जैनधर्मको कैसा समझते हैं। हम इसकेलिये व्याख्यानदाताको कोटिशः बन्यवाद देते हैं कि, जिन्होंने महात्मरित्रम् उठा कर जिनधर्मके ध्रयोंको देखकर परिचय किया। और अपने विचारोंको सबके सामने प्रगट किया। यहांपर हम मूल व्याख्यानका अनुवाद ज्योंका लिये लिखकर उसमें अपनी तरफमें टिप्पणी करते हैं। इस टिप्पणीसे कोई महाशय ऐसा न समझ लेंकि व्याख्यानदाताकी शोषकतामें कुछ न्यूनता है। क्योंकि कैसा ही विद्वान् क्यों न हों भिन्न धर्मपर व्याख्यान देनेपर कहीं न कहीं थोड़ी भूल होती है। सो यहांपर वास्तविक विषय कूट गया है और अभिप्रायमें अन्यथा हुवा है, उसी विषयकी टिप्पणी की जाती है—आशा है कि, व्याख्यानदाता इसपरसे कुछ अन्यथा न समझेंगे।

अनुवादक.

अनुपम और निर्दोष हैं, जो सम्पूर्ण गुणोंका निधि (खजाना) साधुओं करके भी बद्धनीय है, जिसने रागदेवधादि अठारह शत्रुओंको नष्ट कर दिये हैं और जिसकी शरणमें सैकड़ों लोग आते हैं, ऐसा जो कोई पुरुष विशेष उसको भेरा नमस्कार होओ। फिर चाहे वह शिव हो, ब्रह्म हो, विष्णु हो, तुद्ध हो, अथवा वर्द्धमान होओ” ऐसी सुन्ति की है। इस श्लोकके अन्तिम चरणमें कहे हुए देव शिव व विष्णुसे हम सब लोग चिरपरिचित हैं। हमारे मन्दिरोंमें इनकी मूर्तियां हैं। व प्रतिदिन हम उनका पूजन करते हैं। तीसरा तुद्ध, इसके विषयमें भी अभीतक भहुतसा इति-हास उपलब्ध हुआ है, तुद्धके दो तीन चरित्र भी मराठी भाषामें लिखे गये हैं। उनसे यह क्षत्रिय कुलोत्पन्न पुरुष अत्यन्त तरुण अवस्थामें राजश्रीसे विरक्त हो सर्व संगका परित्याग-कर चल निकला व पश्चात्, ज्ञान सम्पादन कर तुद्ध मन पवित्र विचार व पवित्र आचरण यह तीन मोक्षके द्वार जिस धर्ममें कहे गए हैं ऐसे बौद्धधर्मका संस्थापक हुआ इत्यादि कथा

जैनधर्मपरं व्याख्यानं.

हम सबको अवगत है दी. शिवके उपासक दैव, विष्णुके उपासक वैष्णव, इसीप्रकार बुद्धके अनुयायी सो बौद्ध कहाते हैं अब ऊपर वर्द्धमान. निर्दिष्ट किये हुए देवोंमें वर्द्धमान अथवा अवशिष्ट रहे. इनके विषयमें अद्यामहावीर. पि अभीतक कुछ अधिक इतिहास उपलब्ध नहीं हुआ है तथापि ये जैन समाजके अत्यन्त पूज्य तीर्थकर अर्थात् आदर्श पुरुष हो गये हैं. और जैनधर्मकी स्थापना करनेवाले चाहे न हों, परन्तु उसके प्रचार करनेका श्रेष्ठत्व बहुतसा इनके ही तरफ जाता है, यह कहना भी कुछ अनुचित न होगा. ये काल्यप गोत्री क्षत्री थे व इनका दूसरा नाम महावीर था, इनका जन्म कब हुआ, व कब मोक्ष हुई. इनके मातापिताका क्या नाम था व इनके चरित्रकी स्फुट २ बातें कौनसी हैं, हत्यादि परिचय अभीतक प्राप्त नहीं हुआ है. तथापि इन्होंने जैनधर्मका प्रचार कब किया इस विषयमें तत्कालीन ग्रन्थोंमें थोड़ासा जड़ेख किया हुआ प्राप्त होता है. उसपरसे यह इन्हीं सनसे १२० वर्ष पूर्व हो गये हैं ऐसा कहा जाता है “आर्यविद्वा सुधाकर” नामक ग्रन्थमें इनके विषयमें कहा है—

(१)वर्द्धमान अथवा महावीरके विषयमें हमारा बहुत यह है कि वर्द्धमान तीर्थकरने उत्तरहिंदुस्थानमें कुंडलपुरमें जन्म लिया था. इनकी माताका नाम प्रियकारिणी तथा विशला भी था और पिताका नाम सिद्धार्थ राजा था. उनके चरित्र जैनवादकके आदि सम्पादक श्रीयुत श्रेष्ठिवर्य हीराचन्द्र नेमिचन्द्रजी आनंदरी मर्जिस्ट्रूट शोलापुरमें मराठी भाषामें बनाकर छापा था. उसको तथा संस्कृत व हिन्दीके महावीर पुराण (वर्द्धमानपुराण) के देसनेसे पाठकोंकी जिज्ञासा पूरी हो सकती है.

‘ततः कालेनान्न खण्डे भारते विकमात्युरा।
खमुन्धं भोधिविमते थर्वे धोराङ्ग्यो नरः ॥१॥
प्राचारय इजैनधर्मं बौद्धधर्मं समप्रभम्।

हस्परसे विक्रम संवत्से ४७० वर्ष पूर्व इन्होंने जैनधर्मका प्रचार किया, ऐसा दिवता है. वर्द्धमान अथवा महावीरके चरित्रका इससे अधिक परिचय उपलब्ध नहीं है. तथापि इन्होंने जिस जैनधर्मका प्रचार किया व जो धर्म बौद्धधर्मसमप्रभम् (बराबरीवाला) था. ऐसा ऊपरके श्लोकमें कहा है, वह जैनधर्म अद्यापि विद्यमान है. हिमालयसे लेकर कन्याकुमारीपर्यंत किंव-हुना उससे भी आगे सीलोन द्वीप व कारांचीसे लेकर कलकत्ता तक अथवा उससे भी आगे श्याम, ब्रह्मदेश, जावा कगैरह प्रदेशोंमें जैनधर्मी लोग फैले हुए गिलते हैं. हिंदुस्थानके सम्बूद्ध व्यापारका भाग जैनियोंके हाथमें उत्कर्षवस्था है ऐसा भी प्रमाण एक शोधकरने शोधा है; बडे २ जैन कार्यालय, भव्य जैनमन्दिर व अनेक लोकोपयोगी संस्थायें हिंदुस्थानके बहुतसे बडे २ शहरोंमें हैं, दक्षिणमें अल्प हैं परन्तु उत्तर व मध्यभारत और गुजरात इन प्रदेशोंमें जैनियोंकी प्राचीन कार्यवाही बहुत दृष्टिगोचर होती है. प्राचीन कालसे जैनियोंका नाम इतिहास प्रसिद्ध है जैनधर्मके अनेक राजा हो गये हैं. जैनी राजा, राजा वज्रकरण यह दशनगरमें (वर्द्धमान मन्दसौरमें) राज्य करता था. यह जिन देवके अतिरिक्त इतर किसीको भी नमस्कार नहीं करता था. अपनी नगरी (उज्जैन) के सर्वत्रौम राजा सिंहोदरके जब इसने नमस्कार नहीं किया तब

दोनोंके मध्य एक बड़ाभारी संग्राम उपस्थित हुआ और उसमें सिंहोदर विजित किया गया। ऐसी कथा सुनते हैं। ललितपुरके सचिकट चन्द्रिनी नामक ग्राम वर्तमान है। यहांपर शिशु-पाल नामका राजा राज्य करता था, वह जैन था। उत्तराखण्डके राजा गन्धर्वसेन व श्रीवर्मा जैन थे। ऐसा कईएक ग्रन्थकारोंने लिखा है परन्तु इस विषयमें मै खतः संशक्ति हूँ। बल्भवंशी राजा कुमारपाल जैनधर्मका बड़ाभारी पुरस्कर्ता हो गया है। प्रसिद्ध बौद्ध राजा अशोकके प्रपौत्र महाराजा संपदिङ्गे जैनधर्म स्थीकार किया था। व स्वतः अशोक ही बौद्धधर्म स्थीकार करनेके पूर्व जैनधर्मानुयायी था, ऐसा कई पंडितोंका मत है। कर्नेल टॉड साहित्यके राजस्थानीय इतिहासमें उदयपुरके घरानेके विषयमें ऐसा लिखा गया है कि, “कोई भी जैन यति उक्त संस्थानमें जब शुभागमन करता है तो रानीसाहित उसे आदरपूर्वक लाकर योग्य सत्कारका प्रबन्ध करती है, यह विनय प्रबन्ध-की प्रथा वहां अवतक जारी है। इसका कारण ऐसा कहा जाता है कि, उदयपुरके इतिहास-प्रसिद्ध राणा प्रतापसिंह, अकबरबादशाहसे लड़ते २ बहुतही छेशित हो रहे थे, उस समय भासासा नामक एक जैन महाशयने वीस हजार फौजकी संतोषप्रद सहायता अत्यन्त आवश्यकतामें आकर दी। उसी समयसे कृतज्ञ उदयपुरका राज्य जैनियोंका बड़ी हो रहा है; दूसरी कथा पञ्चादाईकी है यह तो हम सबको विदित ही है। बनवीरके भयसे अपने स्वामीपुनर-की रक्षा करनेकेलिये अपना जीव जोखममें डालनेवाली पञ्चादाईको उस राजपुत्रसहित जि-

सने आश्रय दिया, वह आसासा नामका पुरुष जैन ही था, ऐसा कहते हैं। मंडपाचल अथवा वर्तमानका मांडू-यहां मुसलमान बादशाहके समयमें मुख्य दिवानगीरीके पद पर एक जैनी ही नियुक्त था। सारांश, प्राचीन कालमें जैनियोंने उत्कट पराक्रम व राज्यकार्यभारका परिचालन किया है। अर्वाचीन समयमें इनकी राजकीय अवनतिमात्र दृष्टि गोचर होती है” अर्वाचीन इतिहासमें राज्यवैभव सम्बन्धी स्पर्धामें जैनी लोग विलक्षुल नहीं पड़े हैं। इसका कारण “हिंसानिषेधका तत्त्व इन्होंने मर्यादाके बाहिर कर दिया। इससे राजकीय स्पर्धामें इनका गुजारा नहीं था” यह हो सत्ता है। इस अहिंसा तत्त्वके अमर्याद होनेसे जैनियोंका राज्य किस प्रकार नष्ट हुआ, इसका एक उदाहरण कर्नेल टॉड साहित्यने दिया है कि, अनहलवाड़के अन्तिम जैनराजा कुमारपाल पर शशुकी चढ़ाई होनेपर वह अपनी सैन्य तायर न करके स्वत्थ रहा। इसका कारण क्या? वर्षाक्रिस्तुके दिन होनेसे यदि सैन्यमें हलचल कीजाती तो उसके पांचोंके नीचे लक्षावधि जंतुओंका विनाश होता यह भीती थी। जैनीलोग जिस प्रकार प्राचीन कालमें राजकीय उत्तरि भोगकर जैनबाह्यमय। पुनः अवनत दशाको प्राप्त हुये उसी प्रकार इनका वाह्यमय

(१) यह एतिहासिक घटना जो टॉड साहित्यने लिखी है तो गलत है। क्योंकि राजाबोंको प्रजाओंकी रक्षार्थ अत्यावश्यकता पड़नेपर लड़ाई करनेका विषेष जैनशास्त्रमें कही नहीं है। उसके राज्य जानेका कारण अन्य ही कोई होना चाहिये। यदि-टॉड साहित्यका कहना ठीक है। और उसने जीवहिंसाके कारण ही युद्ध नहीं किया हो तो वास्तवमें राजनीतिसे विस्तृद्वंद्व किया है।

(जैनधर्मका साहित्य वा शासन) भी प्राचीन-कालमें अत्यन्त सुसम्पन्न स्थितिको प्राप्त होकर वर्तमानमें दुर्दशाप्रस्त हुआ दिवार्वाई देता है। प्राचीन जैनवाङ्मय संस्कृत वाङ्मयेक प्रायः बराबर था। धर्मशार्माभ्युदय महाकाव्य, हस्मीर महाकाव्य, पार्श्वाभ्युदय काव्य पश्चातिलकचम्पू वगैरह काव्य ग्रन्थ, जैनेन्द्र व्याकरण, काशिकावृत्ति व पंचिका रस्मामंजरी नाटिका, प्रभेयकमलमार्तड सरीखे न्यायशास्त्र विषयक ग्रन्थ, हेमचन्द्र सरीखे कोशा, व इनके शिवाय जैनपुराण, धर्मग्रन्थ जैन इतिहास ग्रन्थ आदि असंख्य शास्त्र थे। इनमेंसे अभी बहुत थोड़े प्रकाशित हुये हैं, और सैकड़ों ग्रन्थ अभी अज्ञात हो रहे हैं, अपने ग्रन्थ छापे नहीं जावे कारण छापना यह एक अपवित्र किया है, ऐसी अज्ञानताकी समझके कारण लोग अपने पासके प्राचीन ग्रन्थ व लेख छापनेको नहीं देते हैं। इन संस्कृत ग्रन्थोंके अतिरिक्त अन्य प्रकारसे भी जैनियोंने वाङ्मयकी बड़ी भारी सेवा की है। दसिणमें तामिल व कानडी (कर्णाटकी) इन दोनों भाषाओंके जो व्याकरण प्रथम प्रस्तुत हुए वे जैनियोंने ही किये। ऐसा “मिसेस एनीविसेण्ट” का कहाँना है। सारांश-

१ जिस प्राचीन पाणिनीय व्याकरणने तीन जगह भर प्राप्त किया है वह शाकटायन व्याकरण भी जैनाचार्यकृत है। तथा और भी अनेक जैन व्याकरण हैं।

२ नाटक, काव्य, साहित्य, कोश, न्याय, वेदान्तके अनेक ग्रन्थ अभी मौजूद हैं।

३ करणाटक भाषाका बहुत बड़ा व्याकरण भाषाकल्प देवका बनाया हुआ ‘ऐस’ साहबने छपाया थी है। परन्तु वह सब विलयतके विद्याविलासियोंने अंगा लिया, इस देशमें मिलना अब दुर्लभ है।

प्राचीन कालके भारतवर्षीय इतिहासमें जैनियोंने अपना नाम अजरअमर कर रखा है। अर्थात् जैन समयमें जैनी मात्र राज्यसत्ता अहिंसातत्त्वके कारण थोड़े बैठे हैं तथापि समाजमें प्रेसोडेप्टका स्थान उन्होंने अद्यापि छोड़ा है ऐसा नहीं है। वर्तमान शांतिताके समय व्यापारत्रिकोंके कायोंमें अप्रसर होकर इन्होंने अपना वर्चस्व (प्रापाप) पूर्ण रीतिसे स्थापित किया है और वर्तमानमें समाज मुधारणा विषयक जागृति भी हुई दिखती है। गत जैनपरिषदके अधिवेशनके समय हमारे जैनवंशुओंका समाज सुधारणा व धर्म-शिक्षणके विषयमें जो उत्साह दृष्टिगत हुआ था वह सर्वथा अभिनंदनीय था इसमें शंका नहीं है।

पृथिवीके अन्य किसी भी धर्मके सम्बन्धमें लोगोंकी इतनी विजैनधर्मके सम्बन्धमें हम चिन्त्र अज्ञानता नहीं लोगोंकी अनभिज्ञता है जितनी जैनधर्म-के विषयमें हो रही है। हमारे देशमें अनुसान २४००वर्ष पूर्वसे यह धर्म प्रचलित है व हमारे जैनवंशुओंके पूर्वज प्राचीन कालमें ऐसे २ सरणीय कृत कर चुके हैं तौ भी जैनी कौन है? उनके धर्मके मुख्य तत्त्व कौन २ से हैं? इसका परिचय बहुत ही थोड़े पुरुषोंको होना बड़े आश्र्यकी बात है परन्तु इसका कारण वेदमतावलम्बी और जैनियोंमें उपस्थित हुआ द्वेष ही होगा ऐसा जान पड़ता है। “न गच्छेऽजैनयन्दिरम्” अर्थात् जैनमन्दिरमें प्रवेश करने मात्रमें

१ स्वेताम्बर जैनकानकैन्स थी। दिग्म्बरजैनकानफरेन्स (महासभा) पृष्ठक है। वह मथुरामें प्रतिवर्ष इकट्ठी होती है।

भी महापाप है, ऐसा निषेध उत्त समय कठोरताके साथ पाले जानेसे जैनमन्दिरकी भीतकी आड़में क्या है। इसको खोज कर कौन ? ऐसी स्थिति होनेसे ही जैनधर्मके विषयमें मुंठे गोपेडे उड़ने लगे, कोई कहता है जैनधर्म नास्तिक है कोई कहता है बौद्धधर्मका अनुकरण है कि, जब शंकराचार्यने बौद्धोंका पराभव किया तब बहुतसे बौद्ध पुनः ब्राह्मणधर्ममें आ गये, परन्तु उससमय जो योदेवहुत बौद्धधर्मको ही पकड़े रहे उन्हींके बंशज यह जैन हैं, कोई कहता है कि, जैनधर्म इस बौद्ध धर्मका शोभाग नहीं किन्तु हिन्दूधर्मका ही एक पंथ है; व कोई कहते हैं कि, नम्रदेवको पूजनेवाले जैनों लोग यह मूलमें आर्य हीं नहीं हैं, किन्तु अनार्योंमें कोई हैं, अपने हिन्दुस्थानमें ही आज चौबीससौ वर्ष पूर्वसे पड़ोसमें रहेवाले धर्मके विषयमें जब इतनी अज्ञानता है तब हजारों कोसमें परिचय घाने वाले व उससे पछे मनोऽनुकूल अनुमान गढ़नेवाले पाश्चिमात्योंकी अज्ञानतापर तो हंसना ही

पाश्चिमात्योंकी विचित्र
अज्ञानता.

क्या है ? तथापि अपने लोगोंकी अज्ञानताके विषयमें जैसे ऊपर कहा गया वैसे ही उनकी भी अज्ञानता हास्यास्त होनेसे उनमेंके एक दो उदाहरणोंका नमूना दिखलाना योग्य है, नेफेंट कर्नल विलिएम् फ्रांकलिनने जैन व बौद्ध धर्मके सम्बन्धमें इत्यी सन् १८२७में एक “Researches on the tenets and doctrines of the Jain and Budhists Conjectured to be these Brahmins of Ancient India” ग्रन्थ लिखा है उसमें उन्होंने जैनियोंको ईनिपिशियन

लोगोंका बंदाज ठहराया है। दूसरे एक भिष्टूर कोलियोर नामक साहिवने Scripture Miracles, नामक पुस्तकमें जैन शब्दकी जो व्युत्पत्ति की है वह बड़ी दिल्लागी की है, आप फरमाते हैं ‘जैन’ शब्द रोमन ‘जनस’ शब्दसे बना है ‘जैनस’ यह रोमन लोगोंका एक देवता है, जैसे शिवके उपासक शैव, विष्णुके उपासक वैष्णव, इसी प्रकार जैनसके जैन। (घन्य ।) एक भिशनरीकी कल्पनाने तो इससे भी अधिक कमाल किया है, आपका कहना है कि, “बायिल्मेस (Genesis) अथवा ‘सृष्टिकी उत्पत्ति’ प्रकरणके चौथे अध्यायमें ‘केन’ व ‘अंगेल’ इन दो बंधुओंकी कथा है, उनमेंसे देवकी शापसे पीड़ित हुए ‘केनकी जो संतति वही जैन है’ इसमें प्रमाण क्या ? यह कि, केनकी संतति जिस प्रकार विशाळशरीर और दीर्घायुषी थी, उसी प्रकार जैन ‘तर्थिकर भी भव्याकृति और दीर्घायुषी थे’ यह सब जैनधर्मके अनुसंधान करनेसे मालूम पड़ता है, पहाड़ वैरहमें जो तर्थिकरोंकी प्राचीन जैन मूर्तियां पाई जाती हैं वे बहुतही विशाल आकृतिकी और पुरानी होती हैं, ग्वालियरके किलेमें जो प्राचीन जैनमूर्तियें मिली हैं वे बहुतही ऊची हैं, दक्षिणमें श्रीरामपट्टणसे ४० मैलपर चिनरायपट्टण नामक ग्राम है, ‘चिनरायपट्टण’ यह नाम चिनरायपट्टण, शब्दका अपभ्रंश होगा, ऐसा दिखता है, इस स्थानमें जैनमंदिर है

(१) चिनरायपट्टणमें जैन मंदिर न होकर बहस्त्रे आठ मीलपर श्रवण बेलुग (जैनविदी) नामक स्थानपर है, उन सबका नक्सा मध्यस्त्रान्तके खरकाले छपकर प्रसिद्धकर दिया है।

उसमें जौरास तीर्थकोंकी भूति पाई गई है। वे अत्यन्त भव्य हैं, वहसि पास ही चन्द्रगिरि नामक टेकड़ीपर दो पाँडुका विशाल आकृतिकी हैं, जैनियोंके तेवरिसवें तीर्थकर पाइरनाय नव उड़कर देव-छोक गये तब उनके यह पादचिन्ह उछल आये थे ऐसा कई लोग कहते हैं*” इसी परसे साहिब भगवदुने केवले वंशज उहरा ढाले हैं। साहिब भगवदुने अपने विधानकी पुष्टियों और एक प्रमाण दिया है जिसके योगसे केवल जैन ही कथा परंतु कौशिक, आत्रि, कश्यप वौहर ऋषियोंके वंशज हम लोगोंको भी सिर्फ एक घटिकामें अपने इनिषियेशन पूर्वजोंका शाद करना पढ़े। वाहिलमें कहा है कि, ‘‘केवलोंको कोई मार न सके

व्याख्यानदाताकी दृष्ट्यणी,

*पार्वतनाथी कुफि विश्वमें हुए यह बात बहुत बड़ी जैनी स्त्रीभार नहीं करते, ऐसे परिचयोंद्वारा एक जैन यतिने कहा कि, बंगालके हजारीबाजा जिसमें सम्मेल शिलार पर्वतते २० तीर्थकर देवलोकवासी हुए उनमें पार्वता भी हैं, जोको बार तीर्थकर क्षमेदेव, महावीर, शासुपूर्ण, व नैमित्य इनका मोक्ष अनुकरमसे अशापद (कैलाश) पावापुर (विहार) चंचुपुरी (भगवापुर) और शिरनार (अठियावाह) पर हुआ।

बहुतुदाककी दृष्ट्यणी,

१ बहांपर पाँडुक नहीं है किन्तु ११ इष्ट कंचाईदो मुंदर अस्त्र भूति है।

२ देवलोकवासी हुये, ऐसा कहना भल है, क्योंकि मुकाला मोक्षशान वा सिद्ध शिलानामक एक स्थान तीर्थोंके उपरि है वहां जाकर सदाके लिये निवास करते हैं, जिर कभी उन मुकालावासोंका (सिद्धोंका) जन्म भरन नहीं होता; देवलोक जिसको जैनी लोक सोलह स्तरों नव ऋषिक विमान भादि कहते हैं वह भिन्न शान है, देवलोकमें गया हुवा जीव जिर भी मनुष्यतीर्थवादियोंमें जन्म मरण करता व संसारमें फिरता है इस कारण ‘‘देवलोकवासी हुये’’ की अग्रह मुक्तिको गमे ऐसा कहना थीक है।

इस लिये देवने उसके मस्तकमें चिन्ह बनाया था, इस कारणसे जैनियोंके व तुक्कारे हमारे सबहाके मस्तकोंमें तिळक होता है, जातेह उक्त मिदानी साहिने तुम हम सबोंको इनिसमें भटकते फिरते केनकी संतति ठहाये तो उक्त साहिबका कथा कर सके हो! तासे एक मौरिस नामक प्राचीन विद्याविशारदने इस अनुमानका पुष्टीकरण कुछ निराली ही रीतिसे किया है: ‘‘गौतमबृद्ध, व इनिसका प्रसिद्ध विद्वान् सापु चुरुचु हर्मिस् यह एक ही ये कारण, हर्मिसने जिस प्रकार शेखनकशाका प्रचारकर विविधिविषयोंपर ग्रन्थ निर्माण किये और इतना सम्पादन किया हुआ ज्ञान विकाल स्थिर रहने व लोगोंको उपयोगी पढ़नेके लिये बहुताम परिचय शिलास्तभेदोंपर लोट दिया। इसी प्रकार चौदू व जैन लोगोंने विद्याका पुरुस्कर्त्त्व अनेन उपर लेकर अनेक शाल ग्रन्थ लिखे और सोदकर शिलास्तभ स्थित किये हैं, अर्थात् यह शिलास्तभेदोंकी कल्पना जैनी लोक इनिसमें लाये, ऐसा भाननेमें और हर्मिस व जैनोंकी एकता कर डालनेमें भौमिस साहिबकी कल्पनाको कुछ भी प्रयत्न नहीं पड़ा।

जिस प्रकार जैनियोंकी उत्पत्तिके सम्बन्धमें भिन्न २ लोगोंने वृथक जैनधर्मके उत्पत्तिकाल पृथक् तकनायें हैं के सम्बन्धमें भिन्नत, उसी प्रकार उनके धर्मकी उत्पत्ति कालके विषयमें भी भिन्न २ मत हैं, कोई कहता है कि, जैनधर्म विलक्षुल नवीन अर्थात् अनुमान बारहवीं अथवा तेरहवीं शताब्दीका है; कोई कहता है वह बारह सीं वर्षका

है; कोई उसे बौद्ध धर्मका समकालीन कह कर छोड़ता है; और कोलबुक साहित्य तथा कितनेक जैन पंडित उसे बौद्धधर्मसे भी पहिलका ठहराते हैं, इन सबोंकी एक वाक्यता करना कठिन है, और प्रत्येक मतमें कहाँ २ भूल है उसे दिखलाने योग्य विद्रोही भी सुझायें नहीं हैं। तथापि जैन धर्मका काल निर्णय करनेमें आवश्यकीय थोड़ेसे प्रभाण में आगे उपस्थित करूँगा, उससे श्रोताओंको अपने २ मत निश्चित करना चाहिये।

प्रथम जैनधर्ममें क्या है यह हमें देखना

चाहिये, ‘आनन्दगिरि-
‘जैन’ शब्दकीव्युत्पत्ति कृत’ ‘शंकरविजयमें’
व अर्थ, ‘जैन’ शब्दकी व्युत्प-

ति इस प्रकार दी है—“जीतिपदवाच्यरु नेति पदेन न पुनर्भवः तस्माज्ञानमृश्यन्याः जैनाः” परन्तु स्वतः जैन लोग इस शब्दकी व्युत्पत्ति निराली देते हैं, वह इस प्रकार—“रागदेषादिदोषान् वा कर्मशात्रुञ्जयतानि जिनः तस्या नुयायिनो जैनाः” अर्थात् जिन्होंने काम क्रोधादि अठारह दोषोंको अथवा ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहर्णीय, अंतराय आदि कर्मशात्रुओंको जीते वे ‘जिन’ और उनके उपासक वे जैन कहते हैं। कामक्रोधादि दोषों व कर्म शात्रुओंको जीतनेवाले जिन आजपर्यन्त चौवीस हुए हैं, उन्हें ‘तीर्थकर’ ऐसी संज्ञा है। इन चौवीस तीर्थ-

करोंके नाम ये हैं, ऋषभ-
चौवीस तीर्थकर, देव (प्रथम जिन अर्थात्, ३ संभव, ४ अभिनन्दन, ५ सुमति, ६ पद्म-प्रभ, ७ सुषार्थ, ८ चन्द्रप्रभ, ९ पुष्पदन (सुविधि) १० शीतलनाथ, ११ श्रेयान्,

१२ वासुपूज्य, १३ विमल, १४ अनन्त, १५ धर्म, १६ शांति, १७ कुण्ड, १८ अरः १९ महिनाथ, २० मुनिसुवत, २१ नमिनाथ, २२ नेमिनाथ (अरिष्टनेमि), २३ पार्श्वनाथ, २४ वर्द्धमानस्वामी (महावीर) इससे पहिलेके व अत्यन्त प्राचीन तीर्थकर ऋषभदेव जैनधर्मके संस्थापक ये ऐसा दिखता है, ‘भागवतके, ९ वें स्कन्धमें ऋषभदेव दिगम्बर होकर जैनधर्मके संस्थापक ये, ऐसा यद्यपि स्पष्ट नहीं लिखा है तौभी उसका उदाहरण देख अर्हत् नामक राजाने पारसंद भतका प्रचार किया ऐसा कहा है। अर्हत् नामक राजा कोई सुना नहीं गया; परन्तु जैनी ऋषभ देवको ही अर्हत् कहते हैं यह प्रसिद्ध है। इसपरसे ऋषभदेव जैनधर्मके संस्थापक ये, यह सिद्धान्त अपनी भागवतसे भी सिद्ध होता है। पार्श्वनाथ जैनधर्मके संस्थापक ये, ऐसी कथा जो प्रसिद्ध है वह सर्वथा भूल की हुई है। ऐसा कहनेमें कुछ हरकत नहीं हैं, कोलबुक, ज़कोबी सराये विद्वान् शोधकोंकी समझ ऐसी क्यों हुई सो कह नहीं सकते। ऐसे ही वर्द्धमान अर्थात् महावीर भी जैनधर्मके संस्थापक नहीं हैं। तो चौवीस तीर्थकरोंमेंसे वह एक प्रचारक ये। ‘आर्यविद्यापुष्पाकर’ ग्रन्थमें इस विषयका उल्लेख है, उसमें भी उसके विषयमें ‘प्रचारयद्धर्मम्’ ऐसा कहा है। ये वर्द्धमानस्वामी गौतमबुद्धके समकालीन थे, वह बौद्धके गुरु थे ऐसा भी अनेकोंका कहना है; कईएक तो ऐसा भी कहनेवाले हैं कि, गौतमबुद्ध भूलमें जैनधर्मी था; परन्तु यीछे उसमें व जैनियोंमें मतभेद पड़नेसे

जैनधर्मपर व्याख्यान.

उसमें स्वकीय (अपना) बौद्ध धर्म स्थापित किया।

जैनियोंके मुल्य ४९ शास्त्र हैं। उन्हें सिद्धान्त किंवा आगम कहते हैं। भद्रजैन शास्त्र, बाहुस्त्वामि नामक एक विद्वान् जैन हो गये हैं उन्होंने यह ग्रन्थ लिखे हैं, ऐसा लोग कहते हैं। इन ४९ शास्त्रोंमें ११ अंग, १२ उपाङ्ग, १० प्रकार्णिक, ६ छेद, ४ मूलसूत्र, और २ अवानतर सूत्र हैं।

जैनधर्मके मुल्य तत्त्व सात हैं, १ जीव, २ अजीव, ३ आत्मव, ४ बंध, ५ दैनधर्मके संवर, ६ निर्जरा, और ७ मोक्ष। मुख्यतत्त्व। इनमें पाप और पुण्य दो मिलानेसे नव पदार्थ हो जाते हैं, जिसके चैतन्यगुण हैं

(१) ये सब ग्रन्थ जैनोंका एक भेदविशेष जैनभास जिनको आजकल स्वेताम्बरजैन कहते हैं, उनके हैं। सनातन जैनियोंके प्रधारोंके नाम भी ग्यारह अंग चौदह पूर्व हैं। परन्तु वे इतने बड़े थे कि उनका कागजमें लिखना असंभव था, वे श्रुतकेवली नामक अधिष्ठियोंके हृदयस्थ ही रहते थे। उनका लोप उनहोंने कृषियोंके साथ ही रखा था। उनके पाँचोंके आचारोंको ब्रह्मसे न्यून ज्ञान हाता रहा। शेषमें जब एक २ अंगके पाठी रह गये और भविधृत्यमें और भी हीन ज्ञानी होवेंगे तो सनातन धर्मित्र जैनशासनका दुनियापरसे लोप हो जायगा। ऐसा समझकर सब आचारोंमें मिलकर अपनी स्मृतिके अनुसार उन ग्यारह अंग, चौदह पूर्वोंका सार संग्रह करके ग्रन्थ रचना करना प्रारम्भ किया। उनका भी अन्यायी राजाओंके राजथर्में तथा शंकराचार्यादिके समयमें प्रायः लोप हो गया। उनमेंसे बचे बचाये ग्रन्थ हैं। उनमेंसे मुख्य २ ध्वन्तर, यजध्वन्त, महाध्वन्त, गोमध्वन्तर, त्रिलोकासार, राजवार्तिक, श्लेषकवार्तिक, न्यायकुमुद-चंद्रोदय, न्यायविनिवालकार, प्रमेयकमलमातिंद, अछसहस्री आदि हजारों बढ़े २ ग्रन्थ, संस्कृत व प्राकृत भाषाओंमें अब भी हैं।

वह जीव, शारीरादिक जड़ पदार्थ जिसमें अत्यर्थुत होते हैं वह अजीव, “शुभाशुभर्भद्रारूप आत्मवः” अर्थात् शुभ अथवा अशुभ कर्म-बंध होनेके जो द्वार उन्हें आत्मव कहते हैं। “आत्मकर्मणोअन्योन्यप्रदेशानुप्रवेशात्मको बन्धः” अर्थात् आत्माके प्रदेश व कर्मोंके प्रदेशोंका परस्परमें प्रविष्ट होना सो कर्मबंध; “आत्मव निरोधलक्षणःसंवरः” अर्थात् आत्माके स्थानमें नवीन कर्म न आने देना अथवा आत्मवका निरोध करना इसे संवर कहते हैं;* और सम्पूर्ण कर्मोंका नाश होना यह मोक्ष है। जीवोंके गुणोंको ठांकनेवाले कर्मके आठ भेद हैं और इन आठ ही प्रकारके कर्मोंके नाश करनेके मार्गको मोक्षमार्ग कहते हैं। सम्पदर्शन, सम्पदज्ञान, व सम्पद्वारित्र यह उस मार्गके तीन द्वार हैं। अर्थात् इन तीन साधनोंके योगसे सम्पूर्ण कर्म-बंधोंका नाश होकर मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है, अतएव इन तीन साधनोंका समुच्चयसे रखत्रयी

ऐसा नाम दिया है। पाहिला रखत्रयी, साधन सम्पदर्शन, ‘तत्त्वार्थ श्रद्धानं सम्पदर्शनम्’ अर्थात् पूर्वमें कहे हुए नीव अर्जीवादि सप्त तत्त्वोंके अर्थमें श्रद्धान रखना; दूसरा साधन सम्पदज्ञान अर्थात् धर्मोंकी संशय विपर्यय रहित अथापेक्षान;

* लेखक महावाय यहाँ निर्जरादा लक्षण लिखना अनायास भूल गये हैं उसे हम लिख देते हैं। “एक-देशकर्मस्यलक्षणं निर्जरा” अर्थात् पूर्वसंवित कर्माका अविहतः (एकदेश) नाश करना सो निर्जरा है।

(१) यहापर ‘धर्मका’ ऐसा कहनेसे स्पष्ट नहि होता। इसकी जगह जीवादि सत्ता तत्त्वों अथवा आत्माके स्वरूपके अथवा सबे देवशास्त्र गुरुको परीक्षा-पूर्वक संशय विपर्यय अनन्यवसायरहित यथार्थ जानना सो समझना चाहिये।

और तीसरा साधन सम्बद्धतात्रि अर्थात् निर्दोष, पवित्र आचरण। ये आचरण श्रावक और मुनि

भ्रावक और मुनि गये हैं। श्रावक अर्थात् गृह-स्थाप्त्री। इस श्रावक शब्दसे वर्तमानमें 'सरावगी' ऐसा अपन्त्रण हो गया है।

हालमें सराफी और व्यापार करनेवाले जैन अधिकार सरावगी ही हैं। जैनियोंका दूसरा धर्म ओसवाल है। ये लोग बहुधा धान्यकी व्यापार करनेवाले हैं। अस्तु, श्रावकोंके दो वर्ग हैं। एक वर्ती अर्थात् कितनेयक नियमित ब्रतोंको भलीभांति कठिनाई भ्रेलकर पालनेवाले और दूसरे अत्री अर्थात् वे व्रत उत्तीर्ण कठिनतासे न पालनेवाले। वर्ती श्रावकके क्रमानुसार ११ सीढ़ियाँ हैं। उन्हें प्रतिमा कहते हैं। प्रथमसे लेकर छठवीं सीढ़ीतक जो पहुँचे वे जघन्यश्रावक। छठवींसे नवमी पर्यन्त पञ्चम श्रावक और आगे के उत्कृष्ट श्रावक होते हैं।

श्रावक और मुनि किंवा यति सम्बन्धी नि-

(१) 'सरावगी' कोई जाति नहीं है। श्रावकका अप्रेस शब्द है। जैन जाति ४४ प्रवरकी है। जैसे स्वार्डेलवाल, वधेरवाल, जैमवाल, पोरवाल, पद्मावती पोरवार, परवार, पद्मीवार, अप्रवाल ह्यादि। मारवाड़में प्रायः स्वप्पेलवालोंको कोई २ 'सरावगी' कहते हैं।

(२) यहाँ धर्म नहीं कहकर 'जाति' ऐसा कहना चाहिये, नयोंकि 'ओसवाल' ४४ जातियोंमेंसे एक जाति है। इनका धर्म प्रायः स्वेताम्बरी साधुवाङ्का चलाया द्वारा है, इस कारण इनके स्वेताम्बरीय कहते हैं।

(३) जैनियोंकी सब जाति ही प्रायः सर्व प्रकारके उत्तम व्यापार करती हैं। हाँ जैसे रोजगारमें जौवांकी हिसा और कोई महा आंख हो तो ऐसा रोजगार जैन कम करती है।

यम अलग २ हैं। इसका अर्थ इतना ही लेना चाहिये कि, मुनियोंको वे नियम कड़ाईके साथ पालना; व श्रावकोंको कोई मर्यादा पर्यन्त पालना। उदाहरणार्थ, ब्राह्मण्य यह मुनिको सम्पूर्ण रीतसे पालना चाहिये। और श्रावक अर्थात् गृहस्थी मनुष्योंको कुछ विवित मर्यादातक पालना चाहिये। इसीप्रकार अहिंसा, सुन्दर अर्थात् सत्य भाषण, अचौर्य अर्थात् चोरीका निषेच, अपरिग्रह अर्थात् लोभका अभाव, इनके सम्बन्धमें समझना। यतिको मात्र सर्व सङ्गसे अलिस ही रहना चाहिये।

जैनधर्ममें अहिंसा तत्त्व अत्यन्त श्रेष्ठ माना गया है। बौद्धधर्ममें व अपने अहिंसा ब्राह्मणधर्ममें भी यह तत्त्व है। तथापि जैनियोंने इसे जिस सीमातक पहुँचा दिया है वहांतक अद्यापि कोई भी नहीं गया है। कभी २ तो ये लोग क्षुद्र जीवजंतु-ओंकी इतनी रक्षा करते हैं कि, उनका वर्तन उपहासपात्र हो जाता है। किन्तु २ प्रसंगोंपर मनुष्योंको अनर्थकारकतक हो जाता है। मनुष्योंके प्राणघातक सर्पादि प्राणी हाथमें पड़ जावे

(१) गृहस्थके लिये (श्रावककेलिये) अपरिग्रह ब्रत नहि होता किन्तु इसकी जगह परिप्रहरिमाण ब्रत रहता है। अर्थात् धनधान्यादि दश प्रकारकी परिग्रहका आवश्यकतानुसार परिमाण कर लिया जाता है। कालान्तरमें उससे अधिककी आवश्यकता पड़ तो प्रहण नहिं कर सकता।

(२) क्षुद्र जीव, चिंचटी, कीट, मच्छर, खटमल, पीसू वगैरह होते हैं। उनकी अधिक रक्षा करना 'उपहासासाप्तद' है। ऐसा कहना उचित नहीं है। कारण कैसे ही क्षुद्र जीव क्यों न हो अपने सुखकेलिये उनको मारना वा पीड़ा देना सर्वथा अनुचित है। उनका बध नहिं

तो मारने नहीं देते. पैसे देकर उन्हें छुड़ा देते हैं; मल्कुओं (खटपलों) का पीजरापोल बनाके उसमें मोटे ताजे आदमीको पैसे देकर सोनेके लिये भेजते हैं, ऐसा एकबार सुना था परन्तु यह बात झूट है, ऐसा भेरे एक जैनमित्रने कहा है, कितनेके जैन तो हिंसा अपने हाथसे न होने पाये इसकोलिये अनेक चेष्टा करते हैं इसका एक नमूनेके तौरपर उदाहरण कहता है, यह किंचित अनुकिक्षा है; तथापि उससे जैनियोंकी अहिंसाविषयक साक्षाती दृष्टिगत हुएविना नहीं रहेगी; गर्भके दिनोंमें गाय, भैस औरह पशु गर्भिका संताप दूर करनेकेलिये वृक्षोंकी छायाओं आरामसे बैठी हुई किसी भाविक जैनीने देखी, तो वह तत्काल ही उन्हें उस छायासे उड़ा देता है. कारण, पशु छायामें आरामसे बैठेंगे तो वे वहां पेशाब व गोबर केरोंगे, और पीछे उस मलमूरभंग कीड़े उत्पन्न होंगे; वे यत्र तत्र फैलेंगे व अन्तमें धूपके संतापमें मर जायेंगे, इस अपेक्षासे पशुओंको छायामें न बैठेंगे देनेमें जीवोंकी हिंसा अवश्य ही टलैंगी. कहिये यह कितनी दूरदर्शिता और कितनी यह भूतदृश्या है!

करके अन्यान्य उपायोंसे दूर करना चाहिये. निःसहाय अनाथ क्षुद्रजीव तो दूर ही रहो किंतु सर्प, विच्छु, व्याघ्रसिंहादि हिंसा जंतुओंको भी मारना सर्वज्ञ अनुचित है. इसके सिवाय अपने एक दो चार हिंसा जंतुओंके मारनेसे समस्त जगतके हिंसा जंतुनष्ट हो सकते हैं सो भी तो नहीं है इस कारण उनका वय नहीं करके अन्यान्य उपायोंसे अपनेको बचा लेना ही सर्वथा योग्य है.

(१) जिस प्रकार खटमलोंके पिजरापोलकी बात सर्वथा असत्य है, इसीप्रकार गाँ भैसोंको छांहमेंसे उठा देना भी सर्वथा झूट और भिन्न धर्मियोंकी अल्पुक्ति माना है.

आहिंसातन्त्र पालनेलिये 'हूंडिये' नामक जैन-शास्त्राके लोक मलोत्सरगके समय जो विनावना कार्य करते हैं, उस वीभत्स व्यापारके वर्णन करनेमें संकोच होता है। किसी भी उत्तम भावकी अनुसंधानता पूर्वक चलनेमें भी मितपना व रीति नीतिका विचार न किया जावे तो विषरीत परिणाम होता है, यह बात इन लोगोंके लक्ष्यमें अभी-तक नहीं आती, ये 'हूंडिये' लोक ठंडा पानी नहीं पाते; कारण ठंडे पानीमें सजीव प्राणी रहते हैं, अतएव वे भातका मांड किंवा शाकका पानी पाते हैं। परन्तु पानी तस करते लक्षावधि जीव उष्णतामें तड़फकर मरजाते हैं. यह उन

(१) हूंडिये लोग-स्वेताम्बरीजैनियोंमेंसे निकला हुवा एक छोटासा फिरका है, यह मत कोइ २५० वरोंसे निकला हुवा जिनमतके शास्त्रोंसे सर्वथा विलुप्त है. इनके साथ ठंडा पानी नहीं पाते. बाकी जैनी गृहस्थोंको ठंडा पानी योग्य बजासे छानकर एक मुहूर्तपर्यात पीनेकी सर्वत्र आज्ञा है.

(२) हिंसा ४ प्रकारकी है. १ संकल्पी हिंसा, २ आरंभी हिंसा, ३ उद्यमी हिंसा और ४ विरोधी हिंसा. अपने चित्तसे बाहकर जीवोंको मारना सो तो 'संकल्पी हिंसा' है. शृंखलके कूटने, पीसने, रसोई भनाने, बुहारी दन बनगरह आरम्भ से यत्नावारपूर्वक प्रवर्तनेपर भी जीवोंकी हिंसा होती है उसको 'आरंभी हिंसा' कहते हैं. धान्य बोरह भरने आदि रोजगार करनेमें जो जीवांत्सा होती है उसको 'उद्यमी हिंसा' कहते हैं और राजालेगेको प्रजाकी रक्षार्थ देशकी शान्तिस्थापनार्थ दुरासनकी फौजसे लड़ाई बर्गरहके करनेमें वा विशेष प्रबंध करनेमें जो हिंसा होती है उसको 'विरोधी हिंसा' कहते हैं. इन चार प्रकारको हिंसाओंमेंसे शृंखल शावक केवलमात्र संकल्पी हिंसाका त्याग का सका है. अन्य तीन प्रकारकी हिंसाओंको गृहस्थोंको व्यापारिक त्याग करनेका उपयोग है, सो गृहस्थसे जहांतक बनता है समस्त जीवोंमें दया रखकर यत्नाचारहप्रब-

लोगोंकी समझमें नहीं आता, यह आश्चर्य है। पानीका एक बुद्ध लेकर सूक्ष्मदर्शकग्रसे देखो तो उसमें कितने असंख्य जीव विलौलाते दिखते हैं? पानी गरम करनेसे यह जीव अवश्य ही मरते हैं, परन्तु अहिंसातत्त्व पालनेवाले जैनी ठंडा पानी नहीं पीते। अर्थात् वे अहिंसाके लिये हिंसा करते हैं, ऐसा कहना चाहिये। साज, सय, ट्रेग, विषहरी ताप वगैरह रोग जंतुओंके विकारसे उद्दिष्ट होते हैं, ऐसा आजकालके व्याकटेरियों लेजिष्ट (जानुवाक्रज्ञ) पुरुषोंका कहना है, इन रोगोंकी औषधि करनामानो इन जंतुओंको मारना है। अच्छा, यदि इन जंतुओंको नहीं मारा तो वे मनुष्योंके प्राणोंकी बलि लेते हैं। ऐसे समयमें औषधि न करना मनुष्यके जीवकी कुछ कीमत ही नहीं समझना है।

तेरे हैं, यत्नाचारसे प्रबलते हुए भी जो कुछ हिंसा होती है उसमें पापको दूर करनेलिये यहस्थको प्रतिदिन इंकृपूजा, गुरुपालित, स्वाच्छाय, संयमपालना, यथाशक्ति तप करना, दान देना ये बटकर्म करनेकी आज्ञा है। तथा प्रति दिन दोनों समय सामाजिक (मन्यावेदन) करनेकी आज्ञा है। उम्मेद दिनभरके पापोंकी संचापसमय और रात्रिके उत्साहिक दिनभरकी प्रातःकालकी सामाजिकमें आलोचनादि करते यहस्थको हिंसादि पापोंको टालकर पुण्यका भाग अधिक रखनेकी आज्ञा है। ऐसी बहुआ यहस्थ जो विवेकी हैं, यथाशक्ति इन नियमोंका पालते हैं। इस कारण यहस्थको यत्नाचारपूर्वक योग्य बब्लसे जलको छानकर जीवोंका उसी कूरे, बावडी, तालाबमें पहुँचाकर गर्भ करनेमें हिंसा बहुत थोड़ी होती है। वह भी यहस्थके तजनेयोग्य संकल्पी हिंसामें बाहर है और यहस्थके बटकर्मी सामाजिकादि करनेमें वह दोष टल जाता है। साझु किंतु प्रकारका भी आरंभ वा हिंसाकर्म नहीं करते यहस्थ अपनेलिये रखें। आदिक जल गर्भ करने आदिक आरंभ करते हैं, सुनि उसीमें से जल, भोजन भक्तिपूर्वक देनेसे भ्रष्ट करते हैं।

प्राणीमात्रपर दया करना यह सामान्यविषय नहीं है सो ठीक है, तौ भी अहिंसातत्त्व कोई मर्यादित रीतिसे पाला जाय, तब ही श्रेष्ठज्ञर है, नहीं तो वह हास्यस्पद हो जाता है।

अहिंसाके कारण जैनियोंमें मांस भक्षण संवेद्ध ही वर्ज्य है; इसमें कुछ कहनिष्ठ माने हुए ना ही नहीं है, और इसी कारणार्थ यसे मधु (शरद) व मक्खन भी जैनशास्त्रोंमें निषिद्ध माने गये हैं। मधु मन्त्रियोंके छत्तेमेंसे निकालनेमें असंख्य मन्त्रियोंप्राण देती हैं। इसलिये मधु निषिद्ध है और मक्खन दहीमें निकलता है व दही जो है सो दूधका विकार है उस दहीमें उत्पन्न हुए अत्यन्त सूक्ष्म जंतुओंके विलौलनेसे मक्खन होता है। ऐसा पदार्थ वेत्ता शास्त्रज्ञोंका मत है। इसलिये मक्खन निषिद्ध ठहरा। परन्तु इस (Fermentation) पद्धतिका अर्थात् जंतु उत्पन्न करके (मधुवे आदि पदार्थोंको सङ्करण) तथार किया हुआ मध्य जैनशास्त्रोंमें निषिद्ध माना हुआ नहीं दिखता, यह बड़ा आश्चर्य है। (१) किन्तु जैनियोंमें मदधान निषिद्ध माना हुआ न होने-

(१) 'जैनशास्त्रोंमें मदधानका निषेध माना हुआ नहीं दीखता' ऐसा व्याख्यानकारका मत है सो अमात्मक है। ऐसा लिखनेका कारण यह दीखता है कि, जैनशास्त्रोंकी प्राप्तिकी सुलभता न होनेके कारण जैनाचारक शोई भी प्रनथ व्याख्यानकारके देखनेमें नहीं आया होगा। यदि जैनोंके श्रावकाचार देखनेमें आते तौ ऐसा बद्वापि व्याख्यानदाता नहीं कहते। यह निषेधभीं विद्वानोंकी भूल है जो जैनियोंके सर्वोत्तम प्रथं देखनेमें आपको भागते हैं। पाठकोंके भ्रम दूर होनेकेरिये मदधान निषेधके कुछ प्रमाण नीचे दिये जाते हैं—

जैनधर्ममें यहस्थी और सुनिके (साझुके) दो प्रकारके

पर भी उनकी जातिमें मद्यपानका प्रचार विल-
कुल नहीं है और हिन्दुओंके धर्मशास्त्रमें वह
निषिद्ध माना जानेपर भी हम लोगोंमें इसका
व्यसन अधिकतरसे होता जाता है, यह विरोध
भी बड़ी दिल्लीकाका है।

युग कहे हैं। एक मूलगुण दूसरे उत्तरगुण। इनमेंसे
उत्तरगुण किसीसे धारण नहि किये जाय तो विशेष
हानि नहीं। परन्तु मूलगुण तो युहस्थी और साधुओं
अवश्य ही धारन करना चाहिये। युहस्थीके मूलगुण
८ हैं, सापुके मूलगुण २८ हैं, युहस्थीके मूलगुण यथा—
मद्यामांसमधुत्यागैः सहाणुवत्पञ्चकं ।

अष्टौ मूलगुणानाहुर्गृहिणां श्रमणोत्समः ॥१॥

समन्तभद्राचार्यकृत रत्नकरंदथावकाचारम्।
अर्थ—मध्य मांस और मधु इन तीनोंका त्याग
करना और पांच अणुक्रत पालने इस प्रकार युहस्थीके
आठ मूलगुण गणधरोने करे हैं।

वसहतिपरिहरणार्थं क्षौद्रं पिशितं प्रमादं
परिहृतये । मद्य च वर्जनीयं जिनचरणौ शर-
मुपयातैः ॥ २ ॥

समन्तभद्राचार्यकृतरत्नकरण्डथावकाचारम्।
अर्थ—जिनेश्वरके चरणमें शरण होनेवाले मनु-
ष्योंको अस जीवोंकी हिंसा तालनकेलिये मधु और
मांसका त्याग करना और प्रमादको दूर करनेकेलिये
हिंसाके कारण मध्यका त्याग करना चाहिये।

द्युतमांस सुरावेश्याखंडचौर्यपराक्रान्तः ।
महापापानि संस्त्र व्यसनानि ल्यजेद्बुधः ॥३॥

पश्चानन्दपदविशिताकामे।

अर्थ—जूआखेलना, मांसमझण, सुरापान, सिक्कार
खेलना, बेश्यारमन, चौर्य, पश्चारमन ये सात व्यसन
महा पाप हैं, अतः इनको छोड़ दें।

मर्यादामांसं क्षौद्रं पञ्चादुम्बरफलानि यत्नेत ।
हिंसाव्युपरातिकामैर्मोक्तव्यानि प्रथममेव ॥४॥
मद्यमोहयतिमनेमोहितवित्त्वस्तुविस्मरतिधर्मं
विस्मृतधर्मा जीवों हिंसामविशङ्कमाचरति ॥५॥

अमृतचन्द्रसूक्तहुतपुरुषार्थसिद्धयुपायम्।

अर्थ—मध्य, मांस, मधु और पांच उदुम्बरफल

जैनियोंकी शालोक दिनचर्या इस प्रकार
शालोक दिन- त्रिवैष्णव होना चाहिये। उन्हें प्रातःकाल
चर्या, शीघ्र ही उठना चाहिये। मुख वैरह धोनेसे पहिले मंत्रका पाठ
करना और वह पाठ अंगुलियोंपर गिणना। इष्ट

ये सब हिंसाका त्याग करनेवालोंको थलपूर्वक सबसे
पहिले त्याग करना चाहिये। ॥ ४ ॥ मध्य मनको मोहित
(विचारहित उन्मत्त) करता है, और उन्मत्त
पुरुष धर्मको भूम जाता है अर्थात् धर्मरहित हो जाता
है। धर्मरहित निर्भय खण्ठद होकर हिंसाको आकरण
करने लग जाता है, इसकारण मध्य सर्वथा तजनेयात्म्य
है। इसप्रकार आठ मूलगुणका कथन करके कहते हैं कि—
अष्टाविनिष्टुस्तरदुरितायतनान्यमूनिपरिवर्ज्ये
जिनधर्मदेशनायाः प्रात्राणि भवन्ति मुद्दधियः

अर्थ—जो मनुष्य उपर्युक्त आठ पापके स्थानोंको
त्याग कर देता है वह ही निर्मल बुद्धिका धारक जिनधर्मके
उपदेश यानेका पात्र है, अर्थात् जबतक इन आठ
इन्द्रियोंका त्याग नहि करे तबतक उस मनुष्यको जिनध-
र्मका उपदेश नहि लग सका।

हिंसाऽसत्यस्तेयाद्ब्रह्मपरिप्राह्वाच्चादरभे-
दात् । युतान्मासान्मयादिरतिगृहिणोऽष्ट स-
म्यमी मूलगुणाः ॥

श्रीजिनेनाचार्यः

अर्थ—हिंसा, असत्य, चोरी, अब्रह और परिप्रह
इन पांच यानेका स्थूलपूर्ण त्याग करके जूआ, मांस
मध्य ये छे ढेने युहस्थीके आठ मूलगुण हैं।

हन्त्यते येन मर्यादा थलपूर्व दवाप्तिना ।

तन्मध्यं न चिदा पेयं धर्मकामायस्त्रदनम् ॥

अभितगत्याचार्यकृतधर्मपरीक्षाम्।

अर्थ—जिस मध्यकेद्वारा दावानल्ले लताकी समान
लोकमर्यादा नष्ट हो जाती है, ऐसे धर्मअर्थकामको
नष्ट करनेवाले मध्यका कदापि नहि पाना चाहिये।

इत्यदि प्रथेक श्रावकाचारमें सबसे पहिले हिंसाकी
ज्ञानि मध्य, मांस, मधु इन तीन अभ्योंके त्याग
करनेका उपदेश है।

देव, गुरुदेव, धर्म और अपने कर्तव्यका स्वरण करना; पश्चात् तीर्थकरोंका ध्यान करना; फिर आज मैं अमुक २ विषयसेवन नहीं करूँगा इसकी प्रतिज्ञा लेना. उदाहरणार्थ, मैं आज इतने भातसे अधिक भात नहीं खाऊँगा, किंवा इतने (सेर भर अथवा दो सेर) पानीकी अपेक्षा अधिक पानी नहीं पिऊँगा, अमुक शाक नहीं खाऊँगा, इतने समयसे अधिक बैटुंगा नहीं. अमुक समयसे अमुक समय तक किसीसे वचनालाप नहीं करूँगा; मौनवत धारण करूँगा. ऐसी शर्पथे लेनेका उद्देश्य यह दिखता है कि, मनुष्यको अपने मनको वशमें रखनेका अभ्यास होवे, इसे आत्मसंयमका पाठही कहना चाहिये. अपने हिन्दू समाजमें भी ख्रियां चातुर्मासमें चान्द्रायणादि नाना प्रकारके व्रत करती हैं, यह व्रत करनेकी चाल पहिले बहुधा इर्मा सुन्दर उद्देश्यसे प्रचलित हुई हैं, ऐसा जान पड़ता है. इस आत्मसंयमकी दृष्टिसे देखनेमें व्रत उत्तम है ऐसा कहना पड़ता है; और आत्मसंयम जितना ख्रियोंको उतना ही पुरुषोंको भी हितकर होनेसे ख्रियोंको समान पुरुषोंको भी व्रत करना चाहिये, इसमें संदेह नहीं. परंतु हमारे भाई व्रत करते हैं तब क्या यह आत्मसंयमका उद्देश्य यथार्थमें उनके ध्यान व मनमें रहता है? यदि इस विषयमें किसीसे पूछा जावे तो, ‘नहीं’ यही उत्तर मिलेगा यह निश्चित है, कहनेको तो उपोषण (उपवास) और नानाप्रकारके पदार्थ डकार आनेतक खाना, इसे यदि आत्मसंयमन कहना है, तो इसमें कुछ भी विवाद नहीं है.

प्रत्येक जैनीको निम्नलिखित १२ बातें लक्ष्यमें रखना चाहिये ऐसा भावना धर्मवा कहा है. इन्हें बारह भावना अनुप्रेक्षा. अथवा द्वादशानुप्रेक्षा कहते हैं.

(१) इस संसारमें स्थिर कोई नहीं हैं. सब क्षणभंगर हैं इसे ‘अनित्यानुप्रेक्षा’ कहते हैं.

(२) इस संसारमें जीवको किसीका सहारा नहीं है. हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल भोगेंगे, इसे अशरणानुप्रेक्षा कहते हैं.

(३) पूर्व जन्मोंमें हमने अनेक दुःख भोगे अब हमें इस दुःखसे छुट्टी पाने केरिये प्रयत्नशील होना चाहिये यह संस्कृतिभावना है.

(४) हम इस संसारमें अकेले ही हैं. यह एकत्वभावना है.

(५) संसारमें सम्पूर्ण कस्तुरै हमसे भिन्न हैं. यह अन्यत्वभावना है.

(६) यह शरीर महा अपवित्र है. इसका क्या अभिमान करना? ऐसा मानना यह अशुचिभावना है.

(७) जिनके योगोंसे नवीन कर्म उत्पन्न होते हैं ऐसे विचार, उच्चार व आचारोंका चिंतन करना, यह आस्वभावना है.

(८) नवीन कर्मोंसे आत्मा बद्ध न होने पावे, ऐसे उपायोंकी योजना करना, यह संवरभावना है.

(९) जैन हुए कर्मोंसे छुटकारा पानेके उपायोंकी योजनाका चिन्तवन करना। यह निर्जराभावना है।

(१०) यह संसार कौन २ द्रव्योंसे बना है व इसके तत्त्व कौन २ हैं? इत्यादि बातोंका विचार करना, यह लोकभावना है।

(११) रब्रत्रय अर्थात् सम्यग्दर्शन, सम्यग्दशान व सम्यक्लब्धारित्र। इन तीन रब्रोंके अतिरिक्त इतर पदार्थ संसारमें मुलभासासे प्राप्त हो सकते हैं। ऐसा समझना, यह वेधिदुर्लभभावना है।

(१२) रब्रत्रय ही संसारमें यथार्थसुखदायक हैं ऐसा मानना। यह धर्मभावना है।

अपने धर्ममें जिस प्रकार सोलह संस्कारोंका वर्णन है, उसी प्रकार जैनसंस्कार अधिवा यों ९३ किया है, उनमें किया, बालकके केशवाय अर्थात् शिश्वा रखना, पांचवें वर्षमें उपाध्यायके पास विद्यारंभ कराना, आठवें वर्ष उसे गळेमें यज्ञोपवीत (जनोज) पहिराना व ब्रह्मचर्यपूर्वक विद्याभ्यास करते रहनेका उपदेश देना—इत्यादि विषय जैसे अपने धर्मशास्त्रोंमें है, वैसे ही जैनशास्त्रोंमें भी हैं, परन्तु हम लोगोंमें जैसे सम्पूर्ण संस्कार नहीं किये जाते मुल्य २ माने जाते हैं, वैसे ही जैनियोंकी भी दशा है; सैकड़ों जैनी तो यज्ञोपवीतका संस्कारतक नहीं करते।

यतिधर्म श्रावकधर्मसे कठिन है, इस धर्ममें यतिधर्म नेम धर्मादि बहुत ज्यादा कहे गये हैं, जैनियोंमें मुल्य दो पाँप हैं—१ दिग्म्बरीय व २ श्वेताम्बरीय, फिर दिग्म्बरीयोंमें बीस पांची अर्थात् मूर्तिके चरणोंमें केशर लगानेवाले व तेरहांथी अर्थात् मूर्तिको केशर बिलकुल न लगानेवाले ऐसे दो भेद हैं। श्वेताम्बरीयोंमें भी दूढ़िये, और संवेगी (पीताम्बरी) अर्थात् पीत वब परिधान करनेवाले ऐसे दो भेद हैं, इनमेंसे श्वेताम्बरीयोंमें पुरुष व स्त्रिय दोनों यतिधर्म प्रहण करते हैं। दिग्म्बरीयोंमें खिया यति नहीं होतीं (१) प्रत्येक यतिको निम्नांकित दशलासणिक धर्म पालना चाहिये।

खंती महव मुस्ती तब संज्ञोदय बोधवद्ये।
सर्वं सोयमर्किंचन च धर्मं च जडधर्मो॥

(१) खंती—क्षान्ति व क्षमाधर्म—किसीको द्वारा अपमान पाकर क्रोध न करना।

(२) महव—माद्रव—नम्रता धारण करना। गर्व नहीं करना।

(३) अज्जव औंजव—वर्तवामें सरलता रखना दांभिकताका परिहार करना।

(४) मुत्ति—मुत्ति—सर्व संगसे अपनी मुक्तता करलेना विरक्त होना।

(५) तव—तप—बारह प्रकारके तप कहें हैं उनकी पालना करना।

(१) दिग्म्बरीयोंमें भी खियोंको साथी (अ-जिका) होनेकी आज्ञा है।

(२) हमने जिन २ स्थलोंपर दश धर्मोंका वर्णन देखा है वहाँ मुर्मकी जगह त्यागधर्म देखा है, परन्तु उक्त गाथासे इस विषयमें मतभेद जाना जाता है, कदाचित् श्वेताम्बरसम्प्रदायमें ऐसा माना गया हो।

- (६) संजग—संयम—इन्द्रियोंका दमन करना।
- (७) सञ्च—सत्त्व—सदा सत्य भाषण करना।
- (८) सोयं—शौच—शरीर और मन पवित्र रखना। अमंगलीक विचारों तकको हृदयमें स्थान न देना।
- (९) अर्क्षचंण—अकिञ्चन—कोई भी पर्दार्थ ग्रहण नहीं करना। अपने निकट कुछ भी न रखना।
- (१०) बब्धम्—ब्रह्मनर्य—अर्थात् ब्रह्मचर्य धर्मका पालन करना, इसके विषयमें इहनी कठिन आज्ञा है कि, जहाँ पर एकादि स्त्री कैठी हो वहाँ यतिको बिलकुल जाने तकका निषेध है।

यतिको भिक्षावृत्तिपर निर्वाह करना पांचों चारों कथा करना इन्द्रियोंके विषयोंका स्थान वाहिये और करना, एकत्र भोजन करका नहीं ना, सौर नहीं करना। काष्ठ पात्रमें भोजन करना। (२) भिक्षा मांगना

(१) काट्यागत्रमें भोजन करना व काट्याग्र पास स्तुत्वा स्वेताम्बरी तथा दृढिया साधुवोंकी रीति है। दिगम्बरी साधु जीवोंको रक्षार्थ मयूरपुङ्ककी पीछी और सौचार्थ जलकलिये कमडल रखनेके सिवाय अन्य कोई भी परिग्रह नहीं रखते।

(२) घर २ जाते भिक्षा लाना और फिर अन्यत्र खाना यह भी शेताम्बरी पद्धति है, दिगम्बरी साधु गृहस्थके घर परही जाकर पाणिपात्रमें भोजन करते हैं। यथा—

गिरिकन्द्ररुदुर्गेषु ये वसन्ति दिगम्बराः ।

पाणिपात्राः पुद्याहाराद्द्वे यान्ति परमां गतिं॥१॥

अर्थ—पर्वतकी कंदरामें अथवा गुफाओंमें रहकर

तो केवल पांचही घर मांगना (३) और वह भी शृहके निमित्त बनी होतो लेना सर्वदा व्यान व स्वाध्यायमें मझ रहना; एकाकी (अकेला) नहीं रहना। दश पांच जन मिलकर एक स्थानमें रहना। ग्रामपत्रतुमें पर्वतोंके शिखरोंपर, शीतकालमें नदियोंके तटपर और पावसकालमें वृक्षोंके नीचे तपश्चर्या करना, इनमेंसे अनेक नियम वर्तमानमें कोई पालते नहीं हैं, अपने यहाँ सन्यासियोंका जो धर्म कहा है, वही बहुतेक जैनशास्त्रोंमें यतियोंको बतलाया है, परंतु

व्यानाव्यान करना और (दाताके घर जैसा मिलै बैसा शुद्ध आहार लेनेके लिये) अपने हाथहीको जिन्होंने पाप बनाया है और जो अत्य अर्थात् बहुतसे बहुत १६ प्राप्ततक आहार लेते हैं ऐसे दिगम्बर मुनि उत्तम गतिको जाते हैं।

(३) पांच घर भिक्षा मांगना और एक जगह संप्रह काके खाना ऐसा साधुवोंकोलिये नहीं समझना। स्वेताम्बरी साधुलोक (यति द्विद्विष्ट ही) ऐसा करते हैं। अथवा दिगम्बरियोंमें उत्कृष्ट श्रावकके क्षुलक अहलक दो भेद हैं उनमेंसे क्षुलक पंक्तिबंध पांच घरसे भोजन लेकर पांचवें घर बैठकर खा सकते हैं और साधु तथा अहलक (सर्वोलम श्रावक) भोजनके समय मौन साधकर बस्तिमें बाते हैं। गृहस्थउग भोजन तैयार होनेके पश्चात् घरके दरवाजेपर बैठकर साधु अहलक आदिको भोजन देनेके लिये घंटे दो घंटे द्वारपेक्षण करते हैं। दिगम्बरी साधुको देखते ही गृहस्थ नवधाभक्षिपूर्वक आहार प्राप्त करनेकी प्रार्थना करता है। इस प्रकार अहलक वा साधु पांच गृहस्थोंके दरवाजेपर जायगे। यदि किसीने नवधाभक्षिपूर्वक नहि बुलाया तो फिर उस दिन आहार नहि लेंगे, बनमें जाकर व्यान स्वाध्यायमें मग्न हो जायगे क्यों कि पांच घरसे छह घर जानेकी आज्ञा ही नहा है। कोई २ साधु 'पहिले ही घरपर भिक्षा भिलैंगी तो भोजन करेंगे' हित्यादि अनेक प्रकारकी काठन २ प्रतिज्ञायें करके भी बनसे भोजनार्थ निकलते हैं।

इस शास्त्रोक्त धर्मके अनुसार चलनेवाले हजारों किंवा लाखोंमें एक ही दो पाये जाते हैं। इन्दौरकी तरफ यती लोगोंके घर, द्वार, सेती बाड़ी, न्यापार व्यवहार वैग्रे सब कुछ है, अपने लोगोंमें न्याज बट्टालेनेवाले, चोरी करनेवाले, अज्ञ विधाओंको कुमारगंगे फंसानेवाले, व प्रसंग पड़नेपर नर्मदाटके भी काम करनेवाले जैसे पाये जाते हैं वैसे ही जैनी सन्ध्यासी जैसे पाये जाते हैं। अधिकारी लोगोंके यति भी सैकड़ों वक्त सर्वथा धष्ट आचरणोंके और यति इस नामके विपरीत वर्ताव करनेवाले पाये जाते हैं। परंतु शास्त्रोंमें जो यतिधर्म कहा गया है वह अत्यन्त उत्कृष्ट है, इसमें कुछ भी शंका नहीं।

यतिधर्म प्रहण करनेवाली खियोंको भी ये ही यतिधर्म प्रहण करनेवाली नियम पालने चाहिये, यतिधर्म प्रहण करनेवाली शास्त्रोंमें एक बहुत खियोंका उपयोग।

* महत्वका और दो-कोपयोगी कार्य उनकेलिये दिया गया है। अर्थात् उन्हें शावकोंके घर २ जाकर खियोंमें धर्मशिक्षणका प्रसार करना चाहिये। ऐसी शास्त्रोंकी आज्ञा है। अर्थात् खिस्तीय मिशनस-रीसी ही यह संस्था है, परंतु खिस्तीय संस्थाकी अपेक्षा यह अपने लोगोंके बहुत उपयोगकी है, खींशिक्षणका प्रसार खियोंकी ही हाथसे होना चाहिये, परंतु अपने समाजमें प्रलयेक खींका किसी नियमितत्वके पूर्व विवाह करना आवश्यक होनेके कारण खींशिक्षणसरारिवे देवोपकारक कार्यको खियोंकी औरसे कुछ भी सहायता नहीं मिलती। जैनियोंमें (शेतान्न्वर पंथमें) खियोंको यति दीक्षा लेकर परोपकारी

कृत्योंमें जन्म व्यतीत करनेकी आज्ञा है। यह सर्वोत्कृष्ट है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। और हिन्दू समाजको इस विषयमें जैनियोंका अनुकरण अवश्य करना चाहिये। खिस्तीय मिशनकी खियां थोड़े बहुत अंशमें खींशिक्षणका प्रचार अवश्य करती हैं; परंतु उनका परदेशीपन और विशेषतः उनका खिस्तीयधर्म। इस प्रथाको लोकप्रिय करनेके कार्यमें हमेशा बाधक है। इसकेलिये उपाय नहीं है।

जैनी लोग आस्तिकवादी हैं कि, नास्तिक वादी ? इस विषयमें बहुत ही भास्तिक है तभी मत मेद है, श्रीकृष्णने उन्हें नास्तिक कहा है, पाश्चिमात्य ग्रन्थकार भी उन्हें नास्तिक समझते हैं। परन्तु जैनियोंको नास्तिक कहनेमें थोड़ीसी भ्रान्ति होती है। ऐसा मुझे जान पड़ता है। जैनी लोग—आत्मा, कर्म और सृष्टिको नित्य मानते हैं, इनका न कोई उत्पन्न करनेवाला है और न नाश करनेवाला है ऐसी उन लोगोंकी समझ है। हम जो कर्म करते हैं उसका फल हमको मिलता है। ईश्वरका उससे अर्थात् भी कुछ सम्बन्ध नहीं है। हम सुनिति करके परमेश्वरको प्रसन्न कर लेवे व ईश्वर हमारी स्तुतिमें भूलकर हमारे कर्मानुसार भला-बुरा फल दिये निना रह जावेगा, यह कल्पना भी जैनियोंमें नहीं है। ईश्वर सर्वज्ञ, नित्य और महाल्पवृद्धि है। यह जैनियोंकी मान्य है; परन्तु वह हमारी पूजा व स्तुतिसंप्रसन्न होकर हमपर विशेष कृपा करेगा व न्यायको काटेको अणुमात्र भी ईश्वर उधर करैगा ऐसा नहीं है। कर्मानुसार

ही कल मिलेगा. यह नियम सदा नित्य है. इसी नियमसे सम्पूर्ण सृष्टिका सूत्र चलता है. इसके बीचमें परमेश्वर कभी नहीं पड़ता. ऐसी जैनियोंकी श्रद्धा है. मनुष्यकी आत्मा रब्दव्रयके साधनसे उच्छितिकी ओर जाते २ निर्वाणतक पहुंचके ईश्वररूप हो जाती है, किंतु ईश्वर सृष्टिका निर्माता, शास्त्रा किंवा संहारकर्ता न होकर अत्यन्त पूर्ण अवस्थाको प्राप्त हुआ आत्मा ही है. ऐसा जैनी मानते हैं. अत एव वह ईश्वरका अस्तित्व नहीं मानते हैं ऐसा नहीं है किंतु, ईश्वरकी कृतिसम्बन्धी विषयमें उनकी व हमारी समझमें कुछ भेद है. इस कारण जैनी नास्तिक हैं. ऐसा निर्वल व्यर्थ अपशद उन विचारोंपर लगाया गया है. कर्मनुस्तप फल प्राप्तिके अनुसार यह संसार चल रहा है. ईश्वरपर इस सम्बन्धी कर्तव्यका भार कुछ भी नहीं आता है ऐसा जैनी लोग कहते हैं. अतः यदि उन्हें नास्तिक कहेंगे तो, —

‘न कर्तुत्वं न कर्मणि लोकस्य सूजने प्रभुः।
‘न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्त्तते ॥
‘नादसे कस्यचित्पात्रं न कस्य सुखं विभुः।
‘अहोनेनावृतं जानं तेन मुहूर्लितं जन्तवः ॥
(श्रीमद्भागवतगीता.)

ऐसा कहनेवाले श्रीकृष्णजीको भी नास्तिकोंमें गणना करना पड़ेगी. आस्तिक व नास्तिक यह शब्द ईश्वरके अस्तित्वसम्बन्धमें व कर्तृत्वसम्बन्धमें न जोड़कर पाणिनीय ऋषिके सू-

१ अर्थ—परमेश्वर जगतका कर्तुल व कर्मको उत्पन्न नहीं करता. इसीप्रकार कर्मोंके फलकी योजना भी नहीं करता. स्वभावसे सब होता है. परमेश्वर किसीका पाप नहीं लेता और न पुण्य लेता है. वाहानकेद्वारा ज्ञानपर पड़दा पड़ जानेसे प्राणीमात्र मोहमें कहस जाते हैं.

त्रानुसार (परलोकोप्स्तीति मतिर्यस्या-स्तीति आस्तिकः, और ‘परलोको ना-स्तिति मतिर्यस्यास्तीति नास्तिकः) श्रद्धा करें तो जैनियोंपर नास्तिकत्वका आरोप नहीं आ सकता, कारण जैनी परलोकका अस्तित्व माननेवाले हैं, स्वर्ग नर्क, व मृत्यु इन तीनोंको जैनी लोग मानते हैं, सर्वा बाहर हैं किंवा सोलह. इस विषयमें दिग्बन्धर इतेताम्बर संम्प्रदायोंमें मनभेद है. परंतु परलोकके विषयमें किसी प्रकारको शक्ता नहीं है, कर्मनुबंधसे पृथक् २ लोकोंमें भ्रमण करके पुण्य कर्मका पूर्णतया संचय हुआ कि जीव मोक्षपदको प्राप्त होता है ऐसा वह समझते हैं, तब पाणिनीयका अर्थ ग्रहणकरके जैनियोंपर नास्तिकत्वस्थापित करना नहीं बन सकता. ‘जिहें ध्रुति प्रमाण नहीं वे नास्तिक हैं, ऐसा अर्थ यदि ग्रहण करों तो वेशक जैम नास्तिक हैं. ऐसा स्वीकार करना चाहिये. कारण वे वेदोंको प्रमाण नहीं मानते. यह जगत्प्राप्तिसिद्ध बात है, परंतु क्रियेयन, मुसलमान, बौद्ध व साम्प्रदायें उद्य प्राप्त ब्राह्मणमाजादि पंथ तक वेदोंको प्रमाणिक न माननेमें वे भी नास्तिकोंको कोर्दिंगे अंदेंगे। अत एव आस्तिक नास्तिक शब्दोंका कैसा भी अर्थ ग्रहण करके जैनियोंको नास्तिक सिद्ध करते नहीं बनता.

१ परलोक है, ऐसी जिसका मति है वह आस्तिक वाँ और ‘परलोक नहीं है’ ऐसी जिसका मति है वह नास्तिक है

(२) ‘पुण्य कर्मका’ इसकी जगहें समस्त “शुभाशुभ दण्डोंका नाश हुआ कि”—ऐसा कहना चाहिये-क्यों कि जैनशास्त्रोंमें कृत्स्नकर्मविद्योगलक्षणों मोक्षः ऐसा मोक्षका लक्षण कहा है.

परन्तु एकदृष्टिसे मात्र जैन नास्तिक कहे जाते हैं और ब्राह्मणधर्मी ग्रन्थकार दो नास्तिक किंवा पादित्यमात्म लेखक जब र धर्म, बौद्धों व जैनियोंको नास्तिक कहते हैं तब र वे इसी दृष्टिसे देखते होंगे ऐसा जान पड़ता है, वह दृष्टि “ईश्वरपर स्थितिका कर्तव्य है कि नहीं, यह है, बौद्धोंकी मुआफिक जैन भी ‘ईश्वरमें सृष्टिका कर्तव्य है. ऐसा नहीं माननेवाले हैं. पृथ्वीकी पीठपर आज जो प्रसिद्ध र धर्म हैं उनमें ईश्वरको स्थितिका कर्ता न माननेवाले ये ही दो धर्म हैं, अत एव इन्हें सब लोग नास्तिक कहते हैं तो ठीक ही है, परंतु सृष्टिका कर्ता ईश्वर है कि, नहीं यह विषय प्रथमसे ही बादग्रस्त है, शास्त्रज्ञोंका इस विषयमें आजतक एक मत नहीं हुआ, उसके होने तक तो निदान नास्तिक शब्दसे जैनधर्मका वैगुण्य (विगाड़) स्थापित होता है ऐसा कह नहीं सकते.

यदि ईश्वर पूजन अर्चन आदिसे प्रसन्न होकर हमारी मनोकामना जैनी किसकी पूजा पूर्ण नहीं करता, हमारे करते हैं, कम्युनिसार हमें फल मिलता है तो किर ईश्वरकी पूजा किस लिये करना? और किर जैनी लक्षावधि रूपये रख्च करके अच्य मान्दिर क्यों बनवाते हैं व मूर्तिकी पूजा क्यों करते हैं? ऐसा प्रश्न साहजिक विचारनमें उत्पन्न होता है, इसका उत्तर इतना ही है कि, जैन मान्दिरोंमें जो मूर्तियां रहती हैं वे परम-ईश्वरको प्रसन्न करलेकेलिये नहीं रहतीं. वे मूर्तियां देवाविकेंगी नहीं तीर्थकरोंकी रहती हैं. जिन महात्माओंने परम वैराग्य धारण करके

एकाग्रध्यानके योगसे उत्तिका मार्ग शोष निकाला व सम्पददर्शन, सम्बोधन, सम्यक्-चरित्रके योगसे कर्मबंधका नाशकर परमेश्वरसे तादात्म्यकर लिया, उनके ध्यानकी मुद्रा हमें दर्शनोंको मिले व उन सरीखे पवित्र आवरण रखनेकी प्रेरणा हमको होवे इतर्दर्थ ऐसे महात्मा-ओंकी अर्थात् तीर्थकरोंकी मूर्ति स्थापन करनेकी चाल पढ़ी है, समूर्ण जैनमन्दिरोंकी मूर्तियां ध्यानमग्न होती हैं, खड़गासन मूर्ति दोनों हाथ लम्बे छुटे हुए व नेत्र अर्धबन्द नासाप्रमें दृष्टि ठहराये होती हैं और पदासन मूर्ति बैठे आसन-युक्त पांकमें पांव उलझाये, दोनों हाथोंके पंजे पांवोंके मध्यभागमें जोड़े रखवे व नेत्र अर्धबन्द नासाप्रमें दृष्टि लगाये. ऐसी होती है, जो मूर्तियां नम्र रहती हैं वे जैनियोंके दिग्म्बरीय सम्प्रदायकी होती हैं, धेताम्बरीयपंथकी मूर्तियां कोपीन युक्त होती हैं, परन्तु यह कोपीन कपड़ेकी बनाकर पहिनायी हुई नहीं होती है; जिस धातु किंवा पाषाणकी मूर्ति हो, उसीकी अंगपर घड़ी (कोरी) हुई होती है; जैनी-लोग इन मूर्तियोंका पूजन हमेशह संबों करते हैं, पूजन और भोजन ये दो बातें रात्रिको करना अत्यन्त वर्ज्य हैं, दिग्म्बरीय जैन उनके कपड़े पहिनकर किसीको भी मन्दिरमें जाने नहीं देते. इसी प्रकार चॅवर भी मन्दिरमें नहीं आने देते. मूर्तिका पूजन श्रावक अर्थात् गृह-स्थापनी करते हैं. मुनि नहीं करते. वे केवल दर्शन और नमस्कार मात्र करते हैं, श्रावकोंकी पूजनविधि प्रायः हम ही लोगोंसेरीखी है. अन्तर

(१) अर्थात् आत्मस्वरूपको प्राप्त होकर मोक्षको प्राप्तश्च गच्छे ऐसा समझना चाहिये.

केवल इतनाही है कि, दिगम्बरीय जैनी मूर्तिका जल धारासे स्नान नहीं करते किन्तु गीड़े कपड़ेसे उसका प्रशालन करते हैं; व अक्षत, फूल, धूप, दीप चौरेहके बदले नारियल चढ़ाते हैं, कुछ सर्पण करना हुआ तो वह मूर्तिके शरीरपर नहीं छोड़ते किन्तु सन्मुख कुछ अन्तरपर छोड़ते हैं; श्वेताम्बरीयोंमें पूजाकी सम्पूर्ण विधि अपने ही सरीखी है, वे मूर्तिके अंगमें पुष्पादि पहिनाते हैं, केशर लगाना यह पूजनका मुख्य अंग है, शुद्धदाक्षसे स्नान, पंचामृतस्नानादि अवशेष अंग अपने ही सरीखे हैं।

अभीतक जैनधर्मके तत्त्व, उसका तत्त्वज्ञान व आचारके सम्बन्धमें संक्षिप्त पञ्चनियोंके मुख्य रिच्चय दिया, अब उनमें लोपथ अनेक पंथ हैं, उनके प्रत्येक विषयका थोड़ा २ परिचय देकर पश्चात् वौद्धधर्म व जैनधर्ममें साम्य व भेद कहाँ २ है वह कहूँगा।

जैनधर्मके दो बड़े पंथ दिगम्बर व श्वेताम्बर हैं, इनमेंसे दिगम्बर पंथ प्राचीन दिगम्बर जैन सा जँचता है, शंकरान्नार्थके समकालीन आनन्दगिरि ने अपने शंकर विजय ग्रन्थमें इस विषयका उल्लेख किया है, तदातिरिक्त उनके मतसे ही उसकी प्राचीनता दिखाई देती है, दिगम्बरोंकी मूर्ति नम रहती है व उनके गुरुओंको भी नम रह-

(१) दीपथूपादि अष्ट द्रव्योंसे सबही दिगम्बरी पूजन करते हैं, जलधारासे स्नान भी करते हैं, हाँ! बर्तमानमें कोई २ शुद्ध मार्गी केवल प्रक्षाल करते हैं, परंतु शास्त्रोंकी यह अनुमति नहीं है, कदाचित् आपने ऐसा ही देखा होगा।

अनुवादक.

नेकी आज्ञा है; इस बातसे ही उसका प्राचीन त्व व्यक्त होता है, दिगम्बरमूर्तिके अंगपर भूषण बैगरह नहीं होते, वे मूर्तिके नेत्रोंमें माणिक अथवा काचके टुकड़े नहीं जड़ाते, एक इन्द्रके सिवाय अन्य किसी भी हिन्दू देवताकी मूर्ति मन्दिरमें नहीं रखते; सोलह स्वर्ग मानते हैं; इनके गुरु अपने बच्चोंके हाथसे दिया हुआ अपने हाथमें रखवाकर भोजन करते हैं थालीमें नहीं जीमते।

दूसरा पंथ श्वेताम्बर—यह दिगम्बरपंथके श्वेताम्बर निर्माण किया हुआ श्वेताम्बरजैन जान पड़ता है। इस पंथकी उत्पत्तिके विषयमें दिगम्बर व श्वेताम्बर दोनों जुदी २ कथा कहते हैं। उसमेंसे दिगम्बरपंथकी कथा इसप्रकार है कि,— “उज्जयनीमें चन्द्रगुप्त नामका राजा राज्य करता था। वहाँ भद्रबाहुद्वामी नामक जैनमुनि फिरते २ भिक्षार्थी आये, उनको एक गृहकोपास पहुँचनेपर एक बालकने कहा कि, ‘तुम यहांपर मत रहो, शीघ्र चले जाव; कारण अब यहांपर भीषण दुष्काल पड़नेवाला है। वह १२ वर्षतक रहेगा। फिर तुम्हें कोई भिक्षा नहीं देगा।’ भद्रबाहुने अष्टांग निमित्तज्ञानसे सत्य जान करके २४,००० शिष्योंमें आधे मुनियोंको वहाँ रखते और अवशेष आधे मुनियोंको लेकर वह दक्षिणी ओर चले

(१) भद्रबाहुके २४,००० मुनि शिष्य नहीं थे किन्तु २४,००० हजार थे। उनको अपने ज्योतिष विचारसे १२ वर्षके अकाल पड़नेका कहकर दक्षिणकी तरफ विद्वान् कर जानेको आदेश दिया परन्तु सब मुनि उनके साथ नहीं गये। आधे अर्धां १२,००० हजार वहाँ रह गये। सो ऐसे दुष्कालमें मुनिर्धर्म पालनमें असमर्थ होकर उन्होंने सरल स्वेताम्बरमत चलाया।

गये. यहां पर उस बालकके बचनातुसार यथार्थमें १२ वर्षका दुष्काळ पड़कर लोक चयापट मरने व्यग. तब भद्रवाहुके १२०० शिष्योंको किसीने भिक्षा नहीं दी, तो उन्हें निरुपयाहो अपनी नम्भस्थिति छोड़कर इतर लोगोंके समान वस्त्रभारण कर रोटीपानीका उद्योग करना पड़ा। दुष्काळकी १२ सालें पूरी होनेपर भद्रवाहु वापिसे आकर देवते हैं तो अपने शिष्योंको श्वेत वस्त्रप्रहण किये हुए पाया, तब इन्होंने अपना धर्म छोड़ दिया ऐसा समझकर वे अपने १२०० नम्भ शिष्योंके सहित उनसे अलग रहने लगे, श्वेताम्बरियोंके मतसे भद्रवाहुकी मृत्युके पश्चात् ६०९ वर्षमें यह दोनों पथ अलग हुए। अस्तु, दिग्म्बर व श्वेताम्बर इन दोनोंके आचरणोंका भेद ऊपर जगह जगह दिसलाया ही है। श्वेताम्बरियोंके मन्दिरोंमें हिन्दुओंके तो क्या मूलभानोंके पीर शरीफतकी मूरतियां रहती हैं। पूजन कहनेको उनके यहां ब्राह्मणका चलन है, वे १२ स्वर्ण मानते हैं; उनके गुरु वक्षपरिधान करते थाली-पात्रादिकोंमें भोजन करते हैं। वे शिष्योंको मोक्ष होना मानते हैं, यज्ञोपवीत नहीं डालने परन्तु पूजनके समय रंगा हुवा सूत व रेशम जनेऽसीला गलेमें डालने हैं। उसे उत्तरासंग कहते हैं।

श्वेताम्बरोंमें ही हैं द्विदिया नामक एक शास्त्र है। इन लोगोंका उल्लेख ऊपर अनेक हैं द्विदिया जैन. जगह आया है। इन्हींका माल-वामें शेवडे नाम है। परन्तु ये स्वतः

(२) भद्रवाहुके बापिस अनेक उल्लेख कहीं भी नहीं मिलता, किन्तु वे दक्षियोंमें ही श्रवणबेलगुलके पवृत्तपर परलोकको प्राप्त हुये ऐसा वहांके शिलालङ्घोपर से विदित होता है।

अपनेको साधुमार्गी अथवा मठमार्गी (थानकथंथी) कहते हैं; कारण ये लोक प्रायः मठोंमें रहते हैं। यह पंथ बहुत विचित्र है, ये मूरति वगैरह नहीं मानते; अर्थात् इन लोगोंको मन्दिरोंकी आवश्यकता नहीं है। मनोविकारोंका दमन करना यही बड़ा धर्म है, ऐसा वे समझते हैं; और इस धर्मका चिन्तनवन यही उसकी मानसजूला है, तीर्थकरोंके पवित्र आचरणोंका अनुकरण करना ऐसा वह कहते हैं, परन्तु तीर्थकरोंको कुछ विशेष मान देनेकी प्रथा उनमें नहीं है। उनके गुरु शुभ्रवर्णके परन्तु कुछ मैले वस्त्र पहिनते हैं, स्वासोच्छ्वास क्रियामें उष्णतासमें वायुकायके जीव न मरे इसलिये मुखपर कपड़ेकी एक पट्टी बांधते हैं व रस्ता चलते पादङ्गहारसे जीवजन्मनुओंकी प्राणहाणि न होने इसलिये ज्ञाइनेकेलिये हाथमें एक नर्म-कूच लेकर फिरते हैं, इस कूचकों रजोहरण, कहते हैं, इसके 'कटामन' अथवा 'ओघा' ऐसे भी नाम हैं। ये लोग सारी जिन्दगीमें कभी मनान नहीं करते; हजामत नहीं करते; हाथसे केश उखाइते हैं। इनका निवास मठोंमें रहता है; इन मठोंको थानक कहते हैं। इस पंथमें शिष्ठि लोगोंकी संस्था बहुत ही थोड़ी है, संस्कृत भाषाके जैनधर्मी ग्रन्थोंके समझने योग्य विद्वत्ता शायद एक दोहरीके अंगमें होगी; जिन सूत्रोंका गुजरातीमें भाषान्तर हो चुका है उन्हींको धोक २ कर वे अपना निर्वाह करते हैं।

इनमें शिष्योंको भी आजन्म ब्रह्मचर्यमें रहनेकी आज्ञा है, जिन्हां भी श्वेत पंतु कुछ मैले कपड़े पहिने व मुखपर पट्टी और हाथमें कूच रखकर द्वार द्वार फिरती हुई नजर आती हैं।

जैन लोग भूलसे जातिभेदके न माननेवाले हैं (१) किसी भी धर्म व जातिके मनुष्यका जैनधर्ममें आना वन सकता है. तथापि आज दो अदाई हजार वर्षोंसे हिन्दू लोगोंके साथ संसर्ग रहनेसे हमारा जाति भेद जैनियोंने ग्रहणकर लिया है (२) जैनशास्त्रोंमें 'जाति भेदका पालन करो, यह नहीं कहा है, परंतु लोक रुद्धिसे वह पाला जाता है, 'शास्त्राद्वृद्धेवलीयसी' यह वचन जितना आत्मनिक हिन्दुओंको, उतना ही आत्मनिक जैनियोंको भी लागू होता है.

(१) मनुष्यजातिरेकैव जातिनामोव्योद्धवा ।
बृहत्सेवदादितदेवाचातुर्विद्यमिश्नुते ॥ ४५ ॥
आत्मणा व्रतसंस्कारात्क्षत्रियाःशशधारणात् ।
वर्णजिऽऽर्थं जन्मान्नयाच्छूद्राद्वर्णवृत्तिसंस्थ-

यात् ॥ ४६ ॥

अर्थ—जाति नाम कर्मके उदयसे उत्पन्न हुई मनुष्य जाति एक ही है, परंतु उपजीविकाके (आ जीविकाके) भेदोंसे उसके ४ भेद हैं. प्रथं देव व सत्कार करनेके काम करनेवाले ब्राह्मण, शशधारण करनेवाले क्षत्रिय, न्यायमार्गसे द्रव्योपार्जन करनेवाले वैश्य, और तीनों वर्णोंकी सेवा करनेवाले सूदूर हैं. इस प्रकार चार जाति महारुणमें कही है:

जातिगोप्रादिकर्माणि शुद्धध्यानस्य हेतवः ।
येषु ते स्तुत्यस्य वर्णाः देवाः सुद्राः प्रकीर्तिः ।

अर्थ—शुद्ध ध्यानका कारण उत्तम जाति ही है. उत्तम गोप्र इत्यादि उत्तम कार्य जिसमें है ऐसी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीन ही जाति हैं. देवके वर्णको सूदूर कहत हैं क्योंकि उनमें उच्चोव्रत उच्चजाति व शुद्ध चरण नहीं होते.

(२) जैनियोंने जातिभेद हिन्दुओंसे लिया है ऐसा नहीं कहना चाहिये किन्तु जोनोंके वहाँ आदिसे जाति-भेद माना गया है. (देखो जिनसेनाचार्यकृत महारुण.)

जैनधर्मके विषयमें अभीतक जो कहा गया है उससे उसकी बौद्धधर्मसे साप्त. यसे बहुत कुछ समानता जान पड़ती है और इतनी ही बातसे जैनधर्म बौद्धधर्मसे निकला, अथवा पहिला दूमरेकी नकल है ऐसा तर्क कई एक पंडितोंने निकाला है. परंतु वह भूलका है, गौतमबुद्धके पहिले तेवीस बुद्ध हो यथे व गौतम शाक्य मुनि यह चौदोसवां. इसी प्रकार बौद्धमान व महावीर इनके भी पहिले तेवीस तीर्थकर (जिन) हो गये व महावीर चौदोसवां थे. बुद्ध व महावीर दोनों ही काश्यप गोत्री क्षत्रिय थे दोनों ही धर्मोंमें श्रुतिको (वेदको) प्रमाण नहीं मानते व ईश्वरको सृष्टिका कर्तृत्व व चालकत्व नहीं सौंपते; दोनोंहीमें जातिभेद नहीं. दोनोंमें पुरुषोंके बराबर लियोंका मान है; बौद्धोंके सदृश जैनियोंमें भी श्रावक और यति ऐसे दो वर्ग हैं; दोनोंमें अहिंसातत्त्व प्रधान है, बौद्धधर्ममें जैसे बुद्ध, धर्म और संघ इनका त्रिकूट है वैसे जैनियोंमें मम्यगदर्शन, सम्यक्लान व सम्पर्कज्ञारित्र यह रत्नत्रयी हैं; दोनों धर्मोंको राजाश्रय मिला, और आश्र्वय यह है कि, वह मौर वंशके राजाओंसे ही मिला. बौद्धधर्मका पुरुकर्त्ता राजा अरोक वैसे ही जैनधर्मका पुरुस्कर्त्ता राजा अशोक वैसे ही जैनधर्मका अर्थात् अशोकका नामी, अशोकका आजा चन्द्रगुप्त यह जैनधर्मी था ऐसा भी कई एकोंका मत है. स्वतः अशोक राजातक मूलमें जैनधर्मी होकर पञ्चात् बौद्धधर्मी हुआ ऐसा भी मि. एडवर्ड थोमस नामके विद्वान् पंडितका कहना है. बौद्धधर्मग्रन्थ पाली भाषामें है; वैसे

जैनियोंके अर्थमानवीमें हैं, बौद्धोंने विहार व स्तूप बनवाये व शिलालेख लिखे वैसे जैनियोंने अच्छ मन्दिर बनवाये विशालमूर्तियें स्थापित कीं और शिलास्तंभ भी खड़े किये।

बौद्ध और जैनधर्म इनमें यह साम्य जैसे दोनोंकी विभिन्नता वैसे कुछ योग्यताएँ वातामें इन दोनोंमें विभिन्नता भी दिखती है।

बौद्ध शून्यतादी तो जैन स्थानादी है, बौद्ध न-अत्वका निषेध करते; दिग्म्बर जैन नम्रताको अंतःशुद्धताकी साक्ष समझते हैं। दोनों धर्मोंमें प्रधान ऐसे अहिंसातत्त्वके विषयमें भी विभिन्नता दिखती है। हमारे हाथमें जीवहिंसा न होने पावे इसकेलिये जैनी जितने डरते हैं इतने बौद्ध नहीं डरते। अधिक क्या हर्वर्थ साहित्यने अपने Religion of India नामक पुस्तकमें दंतकथाके आधारसे लिखा है। वह यदि ठीक है तो स्वतः गौतमबौद्ध सूखरके मांसका यथेच्छ भोजन करनेसे अजीर्ण होकर मरा। यह सुन कर बहुतोंको आश्चर्य होगा। इस दंतकथापर भरोसा न करो तो भी प्रचलित जैन व बौद्ध धर्म इनकी तुलना करनेसे बौद्धधर्मी देशमें मांसाहर अधिकताकेसाथ जारी है यह बात अस्वीकार करते नहीं बनैगी। आप स्वतः हिंसा न करके दूसरेके हारा मारेहुए बकरेका मांस खानेमें कुछ हर्ज नहीं है, ऐसे सुभीतेका अहिंसातत्त्व जो बौद्धोंने निकालाया वह जैनियोंको सर्वथा स्वीकार नहीं। निर्वाण और पाप पुण्यके सम्बन्धमें बौद्धधर्म व जैनधर्ममें अन्तर है। बौद्ध आत्माको नित्य नहीं मानते, जैन मानते हैं। यह आत्मा-

मायाके धर्ममें पड़कर जुदी २ फर्यायोंमें आता है और अन्तमें कर्मबंधोसे मुक्ता पाकर अर्थात् मायाका आवरण दूर कर निर्वाणमें पहुंचता है ऐसी जैनियोंकी श्रद्धा है। निर्वाणआत्माका नाश नहीं किन्तु उसे कर्मबंधसे निरुक्तकर अक्षय मुखको प्राप्त करना है। बौद्ध शास्त्रोंमें निर्वाणकी व्याख्या इसप्रकार है।

“न चाभाषोऽपि निर्वाणं कुत पवास्य भावना भावाभावविनिरुक्तः पदार्थं मोक्षमुद्घतते ॥” इस प्रकारकी है। सारांश बौद्धोंकी इष्टिमें निर्वाण अर्थात् शून्यता, जैनियोंकी इष्टिमें निर्वाण शून्यता नहीं यह पहिले बतलाया ही है।

जैनधर्म व बौद्ध धर्ममें जो साम्य दिखता है उसपरसे जैनधर्म बौद्धधर्मका बीन असल व अनुकरण है व मूल प्रथमका है कीन नकल। अनुकरण पीछेसे हुआ है, ऐसी तरफ कई एक पंडितोंने किया है। एकबार देखने से यह अनुमान ठीक जान पड़ता है। बौद्धधर्मके सम्बन्धमें अनेक ग्रन्थ उपलब्ध हुए हैं; इस धर्मका परिचय सबको होगया है, और तदरिक पाश्चात्य ग्रन्थकारोंने बौद्धधर्मके इतिहास लिखे हैं; परंतु जैनधर्मके विषयमें अभीतक वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। बौद्धधर्म चीन, तिब्बत जापानादि देशोंमें पचलित होनेसे और विशेषकर उसे उन देशोंमें राजाश्रम्य मिलनेसे उस धर्मके ग्रन्थोंका प्रचार अति शीघ्र हुआ; परंतु जैनधर्म साम्प्रत हिन्दुस्थानके बाहर अधिकसा नहीं; और हिन्दुस्थानमें भी जिन लोगोंमें वह है वे व्यापार व्यवहारमें व्यापृष्ठ होनेसे धर्म ग्रन्थ प्रकाशन सरीखे कृत्यकी तरफ लक्ष देनेकेलिये अवकाश ही नहीं पाने। इस कारण अगणित जैनग्रन्थ

अप्रकाशित पड़े हुए हैं; युरोपियन ग्रन्थकारोंका लक्ष भी अद्यापि इस धर्मकी जैवधर्ममें अनास्था और इतना लिंचा हुआ नहीं दिखता यह भी इस धर्मविषयमें हम लोगोंके अज्ञानका एक कारण है। हमारे पड़ोसके विषयका परिचय भी हजारों कोसोंके यूरोपियन ग्रन्थकार लिख देंगे तब हमें पढ़नेको मिलैगा स्वतः परिचय पानेकी सुधि ही नहीं है। इससे जैनियोंकी समाज जैसी जोरशोरसे उत्तरातिमें आना चाहिये वैसी अभीतक नहीं आई। अतएव बौद्धधर्म प्राचीन है अथवा जैनधर्म? इस प्रश्नके सम्बन्धमें जैसा इकतरफी लोग कहें वैसा ही कानसे सुनकर मान लेनेके सिवाय अन्यथार्थ नहीं था। परन्तु आनन्दका विषय है कि, आजकल जैनी लोगोंमें इतिहाससम्बन्धी जागृति होने लगी है। पिछले जैन परिषद्के अधिवेशनमें जैन ग्रन्थोंका जीर्णोद्धार करनेके लिये एक बड़े फंडकी स्थापनाका प्रस्ताव हुआ है। प्राचीन भाँटीर, मूर्ति, शिलालेख व ग्रन्थोंका मार्मिक परीक्षण व ब्राह्मणधर्म तथा बौद्धधर्मके ग्रन्थोंमें जैन ग्रन्थोंकी तुलना कर देखनेकी सुशिक्षित जैनियोंमें अधिकाधिक चाह दिखने लगी है, उनके प्रयत्नसे जैनधर्मका कालनिर्णय सम्बन्धमें दूसरी ओरके प्रमाण भी आने लगे हैं। उनपरसे विचारनेमें बौद्ध धर्मपरकी तरफके भूमिकाएं किंवा उसके पीछे जैन प्रमाण धर्म निकला है ऐसा नहीं दिखता; किन्तु उल्टा जैनधर्म प्रथमका व पीछेसे बौद्धधर्म निकला होगा ऐसा जान पड़ता है। इस सम्बन्धमें हमारे जैनी लेखकोंने निजलिखित प्रमाणोंका शोध किया है।

- (१) जैनियोंके चौकिसबंगे तीर्थकर महावीर, गौतमबुद्धके समकालीन थे, प्रोफेसर विद्याभूषण कहते हैं कि, वे बुद्धकी अपेक्षा बयस्क भी थे। मिसेस देनी बिसेंट कहती हैं कि, महावीरने ही बुद्धको गुरुउपदेश दिया।
- (२) महावीरके शिष्यका नाम गौतमसत्यमी व इन्द्रभूति था। वही ज्ञानमार्गमें एक २ सिद्धी चढ़ा, तब उसे लोग बुद्ध कहने लगे। और इस प्रथमें हराणी ग्रन्थका आधार है ऐसा डाक्टर हौग कहते हैं। (Fravardin Yashī-quoted. by Dr. Hoau in the Essay on the Sacred Language of the Parsees Bombay. 1862 P. 188
- (३) अन्य कितनेकोंका भत है कि, गौतम बुद्ध महावीरका शिष्य नहीं; पिहिताश्रवका था। व पिहिताश्रव यह महावीरके गणघरोंमें मुख्य था।
- (४) ललितविस्तर नामक ग्रन्थकी प्रति जो तिब्बतमें उपलब्ध हुए है उसमें गौतमबुद्धका वर्णन करते हुए कहा है कि, बुद्धके क्षस्थलमें श्रीवत्स, स्वस्तिक, नंदावर्त; और बधमान ऐसे चार चिह्न थे। इनमें पहिले तीन अर्थात् श्रीवत्स, स्वस्तिक और नंदावर्त यह अनुक्रमसे १० वें, ७ वें और ११ वें जैन तीर्थकरोंके विशिष्ट चिन्ह थे; और अन्तिम वर्धमान यह तो २४ वें तीर्थकरका नाम था।

(५) कल्पमूत्र, आचाराङ्गसूत्रादि जैनग्रन्थों में महावीरको ज्ञातपुत्र अथवा नात-पुत्र कहा हुआ पाया जाता है; ज्ञातृका अपशंसा नाड़ीका अथवा नाटिका बौद्धग्रन्थोंमें मिलता है, जैनियोंका दूसरा प्राचीन नाम निर्भन्ध है। जैनियोंको बौद्धग्रन्थोंमें निर्गंथनसपुत्र अर्थात् ज्ञातृका पुत्रका शिष्य निर्भन्ध कहा है, उसी प्रकार नन्तपुत्रका अर्थात् महावीरकी दन्तकथायें डाली हैं; कई विकाणोंपर श्रावकोंका उल्लेख है। महावग और महापरि निन्नाणसुत इन दो बौद्धग्रन्थोंमें जैनधर्मका उल्लेख है। पार्थनाथ अथवा पारसनाथका चातुर्यधर्म भी कहा है। इसपरसे यह सम्पूर्ण उल्लेख जैनपत्रक ही होना चाहिये इसमें कोई सन्देह नहीं होता।

(६) ब्राह्मण अन्यकारोंने व बौद्ध इन दोनों धर्मोंका अपने ग्रन्थोंमें उल्लेख किया है; परंतु एक दूसरेसे निकल्या ऐसा कहीं भी नहीं कहा, शंकरादि-विजयमें शंकराचार्यने बौद्धोंसे बाराणसी क्षेत्रमें और उज्जयनीमें जैनियोंसे विवाद किया था ऐसा कहा है, जैन व बौद्धधर्म एक सरीखे होते तो दो बार युद्ध २ स्थलोंमें प्रसंगी विवाद करनेकी आवश्यकता नहीं थी, मध्यस्वामीने 'सर्व दर्शन'

'संप्रह' में उस समय प्रचलित द-सिण प्रान्तके दर्शनोंका विवेचन किया है, उसमें जिसप्रकार बौद्धदर्शन दिया है, उसी प्रकार जैनदर्शन भी लिखा है, 'अद्वैतब्रह्मसिद्धि', जामक ग्रन्थमें बौद्धोंके चार पंथ बतलाये गये हैं। उसमें जैन यह उनमेंका एक था। ऐसा विलकुल भी नहीं कहा, बाराहमिहिरने 'शाक्यान् सर्व हितस्य शान्त मनसो नग्रान् ज्ञिनानां विदुः अर्थात्, बौद्ध लोग शान्त चित्त और सभका कल्याण करनेवाली मूर्तिको भजते हैं और जैन नम्रमूर्तिको। ऐसा कहा है, और बाराहमिहिरको जैनधर्मके विषयमें परिचय होना ही चाहिये। कारण उसके साक्षात् भाई भद्रबाहु यह जैन थे और ये दोनों एक ही राजके दरबारमें थे, दोनों ही विद्वान् ज्योतिषी थे। ऐसी दंत कथा कहते हैं कि, उस राजाके पुत्र हुआ तब राजाने बाराहमिहिरकृत उसकी जन्मपत्रिका देखी तो उसकी दीर्घ आगुष्यादि बराहमिहिरके बचनोंसे मान्यकर राजाने बड़ा भारी पुत्रोत्सव किया व दरबार भरवाया, उस समय सब सरदार, प्रतिष्ठित, विद्वान् व आश्रित एकत्र हुये थे। भद्रबाहु मात्र नहीं आये, यह देख राजाने भद्रबाहुको बुलाकर उनसे

उस दिन दरबारमें न आनेका कारण पुछा तो उन्होंने स्पष्ट रीतिसे कहा कि, आज जन्मोत्सवके दरबारमें आना है व दशादिन पीछे दुःखका समाधान करानेको आना पड़ेगा। दोनों समयके बदले एकदिन ही आपके यहां आनेका भेरा बिचार था। यह भाषण सुनकर राजाको क्रोध आया और उसने भद्रबाहुको कैदमें डाल दिया। परंतु पीछे १० ही दिनमें भद्रबाहुका कहा हुआ अनुभव-गोचर हुआ और बराहमिहिरका भविष्य अशुद्ध ठहरा। उस समय राजाने भद्रबाहुको कैदसे मुक्तकर अपने सचिकट स्थान दिया और बराहमिहिरको निकाल दिया, ऐसी दंतकथा है। सारांश 'जैनी कौन हैं,' यह बराहमिहिर अच्छीतरह जानतेथे। व्यासजीने शारीरिक भीमांसा के दूसरे अध्यायमें बौद्धमत व जैनमतका अलग २ खंडन किया है।

(७) पद्मपुराणमें जैनधर्मके पुरातनत्वको पुष्टीकरण करनेवाली एक कथा ऐसी है:—एकवार सुर और असुरोंमें युद्ध चल रहा था। असुरोंकी जीत होने लगी यह देखकर असुरोंके गुरु शुक्राचार्यकी तपस्या ध्रष्ट करनेके लिये इन्द्रने उसकेपास एक अप्सरा भेजी। उसे देख शुक्राचार्य भेहित हुए। यह अवसर पाकर सुरगुरु

बृहस्पतिने उसकी मति और भी आधिक ध्रष्ट करनेकेलिये जैनधर्मका उपदेश किया। ऐसी पौराणिक कथा यद्यपि प्रामाणिक नहीं भानी जा सकती; तो भी इसपरसे जैनधर्मके विषयमें लोगोंका सामान्यतः मत किस प्रकारका था वह स्पष्ट जानने योग्य है।

जैनधर्मके प्राचीनत्वके सम्बन्धमें जैनग्रन्थकार और भी कई प्रमाण सम्मुख जैनधर्म पहिले करते हैं। परन्तु यदि उन संबंधका सांगोषांग विचार करें तो एक सम्बन्धमें व्याख्यान पूर्ण न हो सकेगा; इसलिये जैनियोंके प्रमाणोंका यहांपर किंचित् नामनिर्देश किया है। परन्तु इतनेपरसे ही जैनधर्म यह बौद्धके पश्चात् प्रसुत हुआ होगा ऐसा निश्चित नहीं होता। कोलब्रुकसाहिन सरीखे पंडितोंने भी जैनधर्मका प्राचीनत्व स्वीकार किया है। इतनाही नहीं, किन्तु उल्टा बौद्धधर्म जैनधर्मसे निकला हुआ होना चाहिये, ऐसा विधान किया है। मिष्ट्र एडवर्ड थॉमस इस विद्वानका भी ऐसाही मत है। अभी निर्दिष्ट किये हुए पंडितने Jainism or the early faith of Asoka नामक ग्रन्थमें इस विषयके जौ कितने एक प्रमाण दिये हैं वे सब यदि यहांपर दिये जावें तो बहुत विस्तार हो जावेगा, अतः उनमें से एक दो नसुने यहांपर देता हूँ। उसमें कहा है कि, अशोकके प्रपिता चन्द्रगुप्तके समयमें जब बौद्धधर्म कुछ ऊपर सिर निकालने लगा था, तब जैनधर्मके क्षय होनेके किन्ह दिल्लने लगे थे। चन्द्रगुप्त स्वतः जैन था।

इस बातको वंशावलीका ढढ़ आधार है। इसके सिवाय चन्द्रगुप्तको १६ स्वम् हुए चन्द्रगुप्तके थे व उन स्वमोका अर्थ भद्रवाहुने स्वम्

जो किया उत्सपरसे यह बात स्पष्ट विदित होती है। बुद्धविलास नामक प्रन्थमें इन स्वमोका अर्थ दिया है। उसमें कहा है कि,—

(१) यह राजा सर्वज्ञान नष्ट होगा। (२) जैनधर्मका क्षय प्रारंभ होगा और इसराजका वंशही छाट हो जावेगा। (३) जैनियोंमें नाना पैथ निकलेगे। (४) आर्य खंडसे जैनज्ञान लुप्त-प्राय होवेगा। ३० ३०

इसमें चन्द्रगुप्तका जैनधर्म व अशोकका बौद्धधर्ममें जाना ये दोनों बातें ध्वनित की हैं। चन्द्रगुप्तराजा श्रमण अर्थात् जैन गुरुसे उपदेश लेता था ऐसी मेगस्थनीय (ग्रीक इतिहासकार) की साक्षी है, अनुलफजल नामक फारसी ग्रन्थकारने ‘अशोकने काश्मीरमें जैनधर्मका प्रचार किया’ ऐसा कहा है। और राजतरङ्गिणी नामक काश्मीरके संस्कृत इतिहासका भी इस विधानकी आधार है, उक्त बातें मिं० एडवर्ड थॉमस् साहिबने अपने ग्रन्थमें दी हैं। परन्तु ये कहांतक ठीक हैं सो नहीं जान पड़ता। निदान राजतरङ्गिणीका अन्तिम आधार जो साहिवबहादुरने दिया है, उसपरसे भी उनका आभिप्राय सिद्ध नहीं होता यह मैं कह सका हूँ। राजतरङ्गिणीमें अशोकने ‘जैनशासनका प्रचार किया’ ऐसा कहा है। इस बाब्यके उक्त जिन शब्दपर साहिब बहादुरकी सारी दार मदार दीखती है। परन्तु जिस जगह यह उल्लेख है, उसके पीछेके दशवीस श्लोक पढ़ो तो, वहां चैत्य, विहार आदि के बहु-

बौद्धधर्म सूचक शब्द मिलते हैं। जिनसे कलह-णका उद्देश ‘जैनशासन’ शब्दसे ‘बौद्ध-धर्म’ सूचित करनेका या ऐसा जान पड़ता है। बुद्धको भी ‘जैन’ ऐसी संज्ञा अपर सिंहसरीसे जैनकोशकारकी दी हुई है। इसके अतिरिक्त राजतरङ्गिणीलिखित अशोक और प्रसिद्ध बौद्धधर्मी चक्रवर्ती राजा अशोक एकही था। ऐसा कहनेको भी आधार नहीं है।

कलकत्ताके प्रेसीडेन्सी कॉलेजके मुख्य संस्कृताध्यापक और पाली प्रोफेसर विद्याभूषणका भाषाके पंडित प्रो० स-मत,

तीर्थचन्द्र विद्याभूषणका मत इस प्रश्नके सम्बन्धमें पूछा गया था। वे अपने तातो २४ नोवेंबर १९०३ के पत्रमें लिखते हैं कि, अशोक बौद्धधर्म स्वीकार करनेके पूर्व जैनधर्मी था; ऐसा स्पष्टतामें यथापि कहीं कहा नहीं हैं तौ भी महावंशनामक बौद्धग्रन्थमें उसकी माता व खीका जैनियोंसे सम्बन्ध लगता था ऐसा कहा है। अशोक बौद्धधर्म स्वीकार करनेके पहिले अर्थात् अपने वाप बिन्दुसारकी मौजूदगीमें अवंति नगरीका व्यापराय व प्रतिनिधि था यह प्रसिद्धही है। अशोककी माता एक श्रेष्ठी (सेठ) की पुत्री थी, और अशोककी खी व सीलौमें बौद्धधर्मका प्रचार करनेको गये हुए महिन्दकी माता अवनिके एक श्रेष्ठीकी पुत्री थी। उस समयके श्रेष्ठी अथवा न्यायारी बहुधा जैन थे। इसपरसे अशोक भी जैनधर्मी होगा ऐसा कहनेमें हानि नहीं है।

अभीतक जैनियोंसम्बन्धी पाश्चिमांत्योंकी व हमारी विचित्र अद्वा, उन लो-उपसंहार गोंका इतिहास, जैनधर्मके मुख्य २ तत्त्व, सम्प्रदाय, नीति व आचार, जैनतत्त्वान, बौद्धधर्मसे समता व भिन्नता, और जैनधर्मपुरातनत्वविषयक प्रमाण आदि बातोंसम्बन्धी जो विवेचन किया उससे इस धर्ममें मुझोंको आदरणीय जँचने योग्य अनेक बातें हैं ऐसा दीख पड़ेगा. सामान्य लोगोंको भी जैनियोंसे अधिक शिक्षा देना योग्य है. जैनी लोगोंका भाविकपन अद्वा व औदार्य प्रशंसनीय है. उनमें धर्मशिक्षणकी शालयें स्वोलनेका प्रयत्न चल रहा है, और इस काममें वे लोग केवल मुँहसे बड़बड करनेवाले नहीं हैं. धर्मके लिये जितना चाहिये उतना द्रव्य खर्च करनेको वे तयार हैं, उनकी अद्वा दृढ़ है. अतः उन्हें ज्यवहारमें लाभ अधिक होता है इसमें कोई नई बात नहीं है. आहंसातत्त्व उन्होंने उपहासात्म्पद होने योग्य लम्बी भर्यादा तक पहुंचा दिया है, यह जुरा है; तथापि उससे उनमें आस्था कितनी है सो स्पष्ट जानी जाती है, उनकी आस्था, अद्वा, औदार्य और धर्मजागृतिको किंचित् नया मुकाबला मिलना इष्ट है. संसारमें मुशारणका जो जंगी जलप्रवाह चल रहा है, उसकी विरुद्ध दिशाको जानेमें बड़ीभारी हानि है; और उसकी अनुकूल दिशामें जाना हितकर होगा, यह तत्त्व ध्यानमें रखकर हमारे जैनबंधु समाज व धर्म विषयोंको अपनी बुद्धिसे समय २ उच्चति देते जावेंगे तो गतिका मार्ग आजकलके सदृश कुंठित

न रहेगा. जैनपरिषदके परिचालकोंने यह तत्त्व ध्यानमें रखके समाजभरके लोगोंको द्विकर्तव्यसम्बन्धमें जागृति उत्पन्न करनेका प्रारंभ किया है. जैनियोंकी एक समय हिंदुस्थानमें बहुत उक्तावस्था थी. धर्म, नीति, राजकार्यभुरंधरता, वाङ्मय, समाजोन्नति, आदि बातोंमें उनका समाज इतरजनोंसे बहुत आगे था. प्रत्येक बातोंमें ब्राह्मण व बौद्धोंकी बराबरीके महत्पद उन्होंने प्राप्त किये थे. संसारमें ज्ञान हो रहा है इस ओर हमारे जैनबंधु लक्ष देकर चलेंगे तो वह महत्पद पुनः प्राप्तकर लेनेमें उन्हें अधिक श्रम नहीं पड़ेगा. इसी सद्बुतुसे प्रेरित होकर जैन व अपरिक्रिन लोगोंसे संघटन कर आनेके लिये बन्दिके प्रसिद्ध जैनगृहस्थ परलोकवासी मि० वीरचन्द्र गांधी अमेरिकाको गये थे व वहां उहोंने जैनधर्मविषयक परिचय करनेका क्रम भी स्थित किया था. अमेरिकामें ‘गांधी फिलोसफिकल सोसायटी’ अर्थात् जैनतत्त्वज्ञानका अध्ययन व प्रसार करनेके लिये जो समाज स्थापित हुई वह उन्होंके परिश्रमका फल है. दुर्दैवसे मि० वीरचन्द्रकी अकाल मृत्यु होनेसे उक्त आरंभ किया हुआ देशकार्य अपूर्ण रह गया है. परंतु उसे पूर्ण करनेको कोई मुशाक्षित जैन तयार होने तो उसकी कीर्ति विरायु हो, इसमें सन्देह नहीं है. हिंदुस्थानके लोगोंको अपनी एकदेशीयता छोड़कर अपनी दृष्टिका प्रदेश अधिक विस्तृत करना चाहिये; तबही उनका कल्याण होगा. यह जैनियोंके इतिहाससे सीखने योग्य है. इससे विषयकी पूर्ण खोजकर स्वतःकी उ-

समेत उल्लंघन कर, अपनेमें जो कुछ न्यूनता हो वह दूसरे के सहाय्यसे पूर्ण कर लेना चाहिये, जबकी 'अपना व पराया बलाबलज्ञान' इस वीतांकी शतांकिदका धर्मशास्त्रसा दिख रहा है, ऐसे समयमें जैन, बौद्ध, खित्तीय, मुसलमान, आर्यसमाज, ब्रह्मसमाज, आदि सर्व धर्म-पंथोंका पारस्परिक परिचय करना कराना व

एक दूसरेका अद्वानतम दूर करना, और नवीन तयार होकर देखनेवाले सामान्य धर्मको (Universal Religion) यथाशक्ति सहाय-कर मनुष्यजनितके कल्पण करनेके श्रेष्ठका अ-शाभाक हो ऐसी प्रार्थना कर मैं इस लेखको पूर्ण करनेकी आज्ञा चाहता हूँ.

अनुचादक-नाथूराम प्रेमी।

"आँख है तो जहाँ है"

दाक्षरटोने साबित किया है कि, हिन्दुस्थानियोंके १०० मेंसे दशकी आँखें तनुहस्त हैं, बाकी ९० शनुष्योंकी आँखोंमें अनेक प्रकारके रोग रहते हैं। हमारे यहांके प्राचीन वैद्योंका मत है कि, यदि नित्य ही आंखोंमें दोबार अज्ञन (शुरमा) लगाया करें तो आंखोंमें विसी प्रकारका भी रोग न हो। अमर कोई रोग होय तो वे शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस बातकी सत्यता नित्य शुरमा लगानेवालोंके पूछतेरेसे मालम हो सकती है। जो लोग अपने नेत्रोंकी रक्षार्थ वर्षमें एक दो रुपया भी शुरमेकोलिये खर्च करनमें कृपणता करते हैं, उनकी बड़ी भूल है। आजकल बच्चोंके शुरमें प्रसिद्ध है। परन्तु बम्बर्डके शुरमोंमें जितना लाभदायक शुरमा हमारा है, उतना कोई भी नहीं है। हमारे पास अनेक भाइयोंके प्रशंसापत्र हैं, सो एक शीशी मंगाकर व्यवहार करनेसे भले प्रकार सतीरी हो जायगी। अबश्य मंगाइये, कुछ शुरमोंके नाम नाचें लिखते हैं।

काला शुरमा नं. १ यह शुरमा हमेशह नेत्रोंमें लगानेसे सब रोग वा आंखोंकी गर्मी नष्ट करके उत्प्रोतिको बढ़ाता है। मूल्य आधे तोलेकी शीशीका ॥)

काला शुरमा नं: २ इस डडे शुरमेको प्रातःकाल और सांने समय लगानेसे नेत्रोंके सब रोग शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। मूल्य आधे तोलेकी शीशीका... ॥)

काला शुरमा नं० ५ यह शुरमा बहुन चट्ठियां और ढंडा हैं। मूल्य आधे तोलेके ... ॥)

तरल शुरमा नं० ७ यह शुरमा अभी नया तैयार किया गया है। इसको संचरे और शामको ४ बजे लगानेसे धैंद नजल दृष्टिप्रदता आदि नेत्रके समस्त रोग शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। यदि पांच मिनिटके बाद काला शुरमा नं० २ का लगाया जाय तो उबल फायदा होता है। मूल्य एक शीशीका ... ॥)

नयनादृत अर्क नं० ८ इसको सलाईसे दिनरातमें तीन चार बार लगानेसे नं० १ के युवाकिक गुण करता है। मूल्य एक शीशीका... ॥)

तरल शुरमा (अर्क) नं० ९ यह अर्क दिनमें दो बार लगानेसे नं० २ के समान गुण करता है। दुखती आंखोंकोलिये तो यह रामबाण ही है—खासकर यह शुरमा विपदा खियों और छद्दु पुरुषोंकोलिये बनाया गया है। मूल्य एक शीशीका ॥)

मिलनेका पता—पन्नालाल जैन मैनेजर—स्लेशी कार्यालय,
पो० शिरगांव, (बंदर्बा०)

लीजिये ! पढ़िये ! अपने मित्रोंको भी सुनाइये.

डेढ़ रुपयमें ६७ रत.

पाठक महाशय। पहिले हमसे ६७ रतोंके नाम सुनिये करों कि वे रत बहुत प्राचीन, प्राणीमात्रकी अतिशय हितकारी हैं। इन ६७ रतोंकी माला जो महाशय कठमें धारण करेंगे वे इस लोकमें मुख अवश्यको प्राप्त होकर परभवमें अमित सुखके भागी होंगे।

रतोंके नामः

१ पुण्यपत्नीसिका कवितामय जिसमें स्तुति व उपदेश है, २ शताष्टोत्तरी जिसमें उत्तमोत्तम सौन्या छप्यस्त्रुदं और कविताद्वारा एकत्री तरहके उपदेश दिये गये हैं, ३ द्रव्यसंप्रह शुद्धतापूर्वक मूल कवितावंश, जिसमें पश्चद्व्य, नवपदार्थ, पश्चात्काय रत्नत्रय आदिका वर्णन है, ४ चेतनकर्मचरित्र जिसमें जीव और कर्मोंका उद्द हुवा है, शुणस्थानोंकी चर्चा व जीव कर्मका वर्णन बहुत ही उत्तम रीतिसे अनेक प्रकारके छंदोंमें है, ५ अक्षरबतीती इसमें ३२ अक्षरोंपर बत्तीम तरहैक उपदेश है, ६ परमात्मशतक इवका एक ३ दोहा लाल्ह २ रुपयोंका है, अनेक दोहे ऐसे हैं कि जिनके अर्थ लगानेमें बड़े २ पृष्ठित सकुचाते हैं। हमने जहांतक बना अर्थ खोल दिये हैं, ७ पूजाश्रुक कवितामें अष्टप्रकारी (पूजा), ८ वित्रवंथ कविता वित्रोंसहित, ९ प्रश्नोत्तर दोहे इनके अर्थ लगानेमें भी पर्णिडतोंकी बुद्धि गोते साने लगती है, १० वर्तमान चोवीसी स्तोत्र (कवितावंश), ११ वर्तमान वीर्या जिनस्तुति, १२ परमात्माकी जयमाल, १३ तर्थिकर जयमाल, १४ गुरु जयमाल, १५ पार्श्वनाथके छन्द, १६ शिक्षावन्ध छन्द, १७ परमार्थपदपत्रिका—अनेक प्रकारके पद, १८ गुरुशिष्य प्रश्नोत्तरी, १९ मिथ्यात्मविच्वनशनचतुर्दशी, २० जिन-शुणमाला, २१ परमात्माका कड़ाखा, २२ पश्चपरमेश्वरीका वन्दन, २३ गुणमजरी, २४ लोकस्त्रेत्रमराजाद, २५ मधुविन्दुओं चौपैर—जिसमें संसारका सब स्वरूप दिखाकर मधुविन्दुके द्वारातसे वैराग्यपदेश दिया गया है, २६ रिद्धचतुर्दशी, २७ निर्वाणकाण्ड भाषा, २८ एकादश शुणस्थानपंथवर्णन, २९ कालाशक, ३० उपदेशपत्रीती, ३१ नन्दीश्वरजय-माल, ३२ शिवपन्थपत्रीती, ३३ बारह भावना, ३४ कर्मवन्धके दश भेद, ३५ सप्तभंगी बाणी, ३६ सुनुदि-चौर्वीती, ३७ अकृत्रिमर्चलाल्यर्थी जयमाल, ३८ पंथरहणात्रोंका भेदवर्णन, ३९ ब्रह्मा ब्रह्मा निर्णय, ४० अ-निलपचीती, ४१ अष्टकर्मकी चौपैर, ४२ सुर्यकुरुपत्यपत्रीती, ४३ मोहभ्रामाश्वक जिसमें ब्रह्मादिव्यमुहेश्वरि देवोंकी लीला है, ४४ आश्वर्थचतुर्दशी, ४५ रागादनिर्णयाश्रुक, ४६ पुष्पयापगमलूप चौर्वीती, ४७ वाईस परीसहोंके कवित, ४८ मुनिआद्यारविधिलियालासदोषवर्णन, ४९ जिनर्थम् चौर्वीती, ५० अनादिवतीती, ५१ समुद्रातस्वरूप, ५२ मूढाश्रुक, ५३ सम्यकपत्रीती, ५४ वैराग्यपत्रीती, ५५ परमात्माश्रीतीती, ५६ नाटकपत्रीती, ५७ उपदान निमित्तसावाद, ५८ तर्थिकरजयमाल, ५९ एचेन्ट्रियोंका परसारेसावाद, ६० ईश्वरनिर्णयपत्रीती, ६१ कर्ताआकर्ता-पत्रीती, ६२ दृष्टांतपत्रीती, ६३ मनवतीती, ६४ स्वप्रबत्तीती, ६५ शुकवतीती, ६६ ज्योतिषके कवित, ६७ कुट्टकर काव्यत, पद और अन्यकर्ता नाम—इसप्रकार ६७ अन्यरूपी महामूल्य रत्न हैं।

कहिये! पाठक महाशय कैसे २ उत्तमोत्तम रत्न हैं। इन ही रतोंकी भैया भगवतीदासजीने विद्वानोंके कठमें धारण करने योग्य एक मोहनमाला बनाई (गुणी) है। जिसका नाम उहोंने ब्रह्मविलास रखता है। अनेक महाशय इसे भगोत्तीर्तिविलास भी कहते हैं। यह अन्य दोहे, चौपैर, पद्मरिच्छन्द. छप्य, सैवया, कवित आदिमें ऐसा उत्तम है कि, इसके प्रयोग अक्षरसे जिनमतका रहस्य व उत्तमोत्तम उपदेश प्रगत होते हैं। इसको हमने जैनकवि भाई नाथराम प्रेमासे शुद्धवाकर जहांतक हमसे बना शुद्धता पूर्वक छपाकर तैयार किया है। यह अन्य चिकिते कागजोंपर बुन्दर टाइपमें चारोंतरफ बेल लगाकर बहुत ही सुन्दर छपवाया गया है। वृष्टसंस्था ३०६ है। मूल्य रेसामीन कपड़े और कागिट्रिशी जिन्द सहित १।) ४० रकवा है। वी. पी. में मंगानेसे डाक्टर्य द्वा जुड़ा पड़ेगा। जो महाशय एकसाथ ५ प्रति लंगे उनको १ प्रति बिनामूल्य मिलेगा।

विशेष सुभीता.

पठक महाशय ! हाल्मे हमने “जैनप्रन्थरलाकर” नामका एक वृक्ष मासिक पुस्तक निकालना प्रारंभ किया है. जिसमें प्रतिमात्स जैनमित्र सरीखे (राथल अष्ट पेजी) बड़े बड़े ८० पृष्ठ अथवा १६ पेजी छोटे छोटे १२० पृष्ठोंका एक अंक (खंड) छपता है. इसके १२ अंकोंका मूल्य ढांकव्यवस्थित ५) ह. पेशगी भेज देंगे तो यह ब्रदाविलास ॥१॥ में ही आपके घर पहुँच जायगा. क्योंकि यह जैनप्रन्थरलाकरके दो अंकोंमें आया है. इसप्रकार दश अंकोंमें दूसरे ग्रन्थ भी बहुत नहीं पहुँचेंगे.

स्वामिकातिकेयानुप्रेक्षा. विद्वहर्य पं० जयचन्द्रजीकृत मनोहर भावारीका और संस्कृत छायासहित.

यह प्रथ ज्ञातिशय प्राचीन है. इसमें बालक, शृङ्ग, मुद्रा जी, जैन अर्जन सबके पठने सुनने मनन करनेयोग्य निप्राणिकित विषय है. परन्तु मूल्यतारं वैराग्यम् उपदेश है. प्रधम ही महालाचरणके पश्चात् १२ भावनाके नाम कहे हैं, फिर १९ गाथामें अनियानुप्रेक्षा, ३ गाथामें अशरणानुप्रेक्षा, ४२ गाथामें संसारानुप्रेक्षा-जिसमें चार गातिके दुःख संसारको विचित्रता, पंचपरावर्तनका स्वरूप है ६ गाथामें एकत्वानुप्रेक्षा, ३ गाथामें अन्वत्तानुप्रेक्षा, ५ गाथामें अशुच्यात्मानुप्रेक्षा, ७ गाथामें आश्वानुप्रेक्षा, ७ गाथामें संश्लानुप्रेक्षा, १३ गाथामें निर्जनानुप्रेक्षक। वर्णन है कि फिर १६८ गाथामें लोकानुप्रेक्षकां वर्णन है. जिसमें-यह लोक अनन्त आकाशमें धृष्टद्वयोंका समूह है. पुरुषाकार चौदह राजा, ऊंचा धनस्पृष्ट धेत्रफल कर्नेसे ३४३ राजुका है. जिसमें जीव अर्जव इत्य भी है. सो प्रथम ही जीवद्वयके वर्णनमें अव्याप्तियों जीवसमाप्त, पर्याप्त, जीवोंका स्थान, स्थाया, अल्पद्वय, असुकायका वर्णन करके अन्य वालियोंके मानेहुये जीवके स्वरूपका शृण्डन, अन्तरामा, चतुरामा, परमानन्माका स्वरूप आदिका वर्णन किया है, तत्पश्चात् अजीवका वर्णनहै. जिसमें-मुद्रलडव्य, भर्मदव्य, अभ्यमेदव्य, आकाश इत्य और कालद्वयका वर्णन किया है, द्वयोंके परम्पर यातांगान्मेशाव, अनेकान्तविना कार्यकारण वर्णन नहीं, कार्यकारण विना द्रव्य काहेका, किंतु द्रव्यार्थाका स्वरूप कहकर गमन पद्धतियोंका जाननेवालं प्रलवन पर्याकृष्ण ज्ञानका वर्णन किया है. फिर अनेकान्तस्तुका साधनेवाला शतज्ञान है भूनालाके भेद नहीं है. नय ही नो वस्तुओं अनेक धर्मस्वरूप साधती हैं इत्यकारण नयोंका स्वरूप कहा है. प्रमाण और नयों वस्तु ही साथ मोदधार्मार्था साधन करनेवाले विरले हैं. विषयोंके वर्णाभूत होनेवाले वर्णन है इत्यादि कहकर लोकामावानका कथन पृष्ठ किया है. तत्पश्चात् चोथिदुल्लभभावनाका वर्णन १८ गाथाओंमें किया है जिसमें निर्गोप्त्यं निकलकर अनेक पर्याप्तियोंका पावना तो कर्दाचित्, सुखम है. परन्तु मध्यग्रन्थान, मध्यवृत्तान, गमनक्षयार्थित्रयं मोदधार्मार्था पाना अतिशय दुर्लभ है इत्यादि वर्णन करके पिर धर्मानुप्रेक्षका वर्णन ५३६ गाथाओंमें किया है. जिसमें १० गाथाओंमें तो श्रावकाचारका (गृहस्थायारका) वर्णन है. जिसमें २६ गाथामें अव्याप्त गमनग्रन्थाद्वय वर्णन, २ गाथामें दशनप्रतिसा, ४१ गाथामें पंचाणुवत्, तांत्रगुणवत्, ५ शिक्षावत् इत्यादिका ५६ वर्णनसा वर्णन है. फिर २० गाथाओंमें श्रावकरी ११ प्रतिमायोंका (११ दरजोंका) स्वरूप है. तत्पश्चात् ४६ गाथामें मुनियर्थका (यतिधर्मसा) वर्णन है. जिसमें दस्तत्रय युक्त सुन्न होकर उच्चम धर्माद् ददा धर्म पालै जिसका युद्धा २ वर्णन है. फिर अतिसा धर्मकी प्रशसा करके धर्मसेवना लो युष्मफलके अर्थ न मेवना न्यु सोदके अर्थ मेवना, शोकादि आठ दृष्ट धर्ममें नहीं रखना, आठ अंगमाहित धर्म सेवना-इत्यादि युद्धा २ वर्णन है. पिर धर्मके फलका माहारम्य वर्णन करके धर्मानुप्रेक्षा पूर्ण किया है. तत्पश्चात् धर्मानुप्रेक्षार्थी चूर्णिकार्य १२ तपका वर्णन ५१ गाथामें युद्धा किया है. इसप्रकार ४९० गाथामें यह प्रथ पूर्ण हुआ है. इस ग्रन्थकी मूल गाथा अतिशय प्रथ और सरल है. तिसपर भी गाथाके नाम संस्कृतमें पदपदका अनुवाद (छाया) है, जिस वर्णनका (भावारीका) है. भिर्यमार्थार्थी दाइप्य और छपाइ ही तो जगत्प्रगमिद्द है. मूल रेशमी काउंडी जिन्दका ॥१॥ रु. कलगजी जिन्दका रु. ॥१॥ डांकव्य युद्धा पैडेंगा. ये प्रथ बहुतसे छपोंसे पहिले ही विक गये हैं हमारे पास थोड़ागी प्रति रहेंगी जिनको चाहिये मैंगाल्ये. विलम्ब करेंगे वे पछतावेंगे.

पता-पञ्चालाल जैन, मैनेजर जैन रत्नाकरकार्यालय पा. गिरगांव, बंदरहौ.

रत्न परीक्षक

जिसमें

चौरासी प्रकार के संगों का वर्णन

जिसको

सर्व साधारण के लुगमता के अर्थ

धासीराम जैनी

संपादक जैन गजट ने अनेक पुस्तकों से संग्रहकर

सुदर्शन यंत्रालय मधुरा

में

स्वप्रबंध से मुद्रित कराकर

प्रकाश किया।

RUTAN-PARIK CHUK.

COMPILED AND PUBLISHED

BY
GHASI RAM JAINY

Editor Jain Gazette

Printed at the

SUDERSHAN PRESS MUTTRA

(All Rights Reserved)

Price per Copy	} 4 as.	कीमत । डाक महसूल अलग.
----------------	---------	--------------------------

प्रथमवार ५०० पुस्तकें

रतन परीक्षक

अर्थात्

चौरासी प्रकार के संगो का यर्णन

(अथ चौरासी संगो के नाम)

हीरा, माणिक, लसनीया, शोती, गोमेदक, पुस्तराज, मुंगा, पन्ना, नीलम, लालडी, फिरोज़ा, ऐयनी, जवरजह, उपल, तुरमली, नरम, मुनेला, धुनेला, कटेला, सितारा, फटेकविछुरै, गउदन्ता, तांबडा, लुधीया, मीरयम, मकनातीस, सिन्दुरिया, लीली, वैरम, मरगम, रितोनीया, बांशी, दुरेनज़रू, मुलेमानी, आलेमानी, जजेमानी, सिवार, तुरसावा, अहवा, आबरी, लाजबरद, कुदरत, चिच्ची, संगेसम, लास, मारवर, दानाफिरंग, कसोटी, दारचना, इकीककुलवहार, हालून, सिजरी, मुखेनज़फ़, कहरवा, झरना, संमवसरी, दांतला, मकड़ी, तंगीया, गुदडी, कासला, सिफरी, इदीद, हवास, सींगली, डेढ़ी, इकीक, गौरी, सीया, सिमाक, मुसा, पनधंन, अमलीया, दूर, तिलीयर, खारा, पायझहर, सिरसदी, जहरमोरा, रवात, सोइन, महसी, इज़रतयउद, मुरमा, पारस,

(इस प्रकार संग बहुत है परन्तु यह वृष्टि संग जौहरी कोणों में प्रसिद्ध हैं, सब संगों का अंग शीतल होता है लेकिन सोधने से भस्मी करने से अंग बढ़ता जाता है इन चौरासी संगों में से ही पहिले नौ प्रकार के संग नवरत्न कहलाते हैं)

दो० हीरा माणिक लसनिया शोती अब मोमेद !

पुस्तराज मुंग पचा यथा नीखम यह नव मेद ॥

(अब आगे प्रत्येक संग का प्रबृक्ष २ गर्जन करते हैं)

अथ हीरा विधानम्

॥ चौपाई ॥

दक्षण गोलकुंड के मांहीं । उत्तम हीरा उपजत तांहीं ॥
 झट्टा परना अवर विचारो । वैनानदी आदि मन धारो ॥
 पर्जत देस हिमाला होई । उपजत हीरा खानी सोई ॥
 कंकरा मिट्टी संगविनारी । ले आवत निशा मनधारी ॥
 पाय छाननी अति जलयावे । कंकर सवज रंग इरसावे ॥
 सोनिकाल मन हर्षित होई । कोराहीरा कहिये सोई ॥
 उत्तम गोल कुंडका जानो । अधिकथान अतिचमक पछानो ॥
 रत्ती एक अधिक सो होई । सो पांच रत्ती तक सोई ॥
 लत्पुर कोहनूर जो कहिये । उपजत जाहिखान का लहिये ॥
 दी० रत्ती दोसे छिआन में । अति उत्तम सो जान ॥

जाके तम दूसर नहीं । निर्मल शुद्ध प्रमान ॥

हैदराबाद नवाव के । जाइ कान को जान ॥

सो भी कछु शोभा धरै । तोले पांच प्रमान ॥

झरने परने का सूनो । सो भी उत्तम होय ॥

रत्ती अधिक विचारिये । सो रत्ती तक सोय ॥

॥ चौपाई ॥

ैनानदी बीच जो होई । उत्तम चूरो निकलत सोई ॥
 तोन रूपेया रत्ती जानो । पांच रूपेया तक सो मानो ॥
 नई खान अब पैदा होई । केप मुल्क सें जानो सोई ॥
 पैदा अधिक थान अति जानो । दो हजार रत्ती तक मानो ॥
 पैदा अधिक होत अब सोई । रंग ज़र्दकीमत कम होई ॥
 निरदोश दोयरत्ती तक जानो । पांच रूपेया रत्ती मानो ॥
 आगे दसरत्ती तक सोई । कीमत बीस रूपेयाहीई ॥
 तोल बीस रत्ती तक जानो । सोठ सूपेया रत्ती मानो ॥
 नालिस रत्ती तक जो तोल । सो सैया रत्ती मोल ॥

दो० केप मुल्क की खान का । हीरा पीत पिछान ॥
 जा प्रकार कीमत बहौं । आगे और विचान ॥
 उत्तम हीरा जो कहा । कोरा प्रथम विचार ॥
 बनै घाट कीमत बहौं । सो सब भेद सम्हार ॥
 पर्वतिलकड़ी कंवल जहाँ । तीनों मुख्य विचार ॥
 और घाट विचार कहे । कीमत के अनुसार ॥
 ॥ चौपाई ॥

पर्वघाट चाहै जब कोई । अश तोल रहित है सोई ॥
 आठ रुपये रत्ती दीजै । पर्व घाट सुंदर लखलीजै ॥
 जो कोउ तिलकड़ी दार बनावै । छै आने तौल ताहि रह जावै ॥
 दो० द्वादश नगदी दीजिये । प्रति रत्ती मन धार ॥
 मजूरी दे सुंदर सजै । घाट तिलकड़ीदार ॥
 ॥ चौपाई ॥

जो को कंवलघाट बनवावै । आने पांच तोल रह जाव ॥
 रत्ती बीस रुपये दीजै । कंवलघाट सुंदर लखलीजै ॥
 जा विष घाट नेक विष होई । नामभेद आगे सुन सोई ॥
 कुतव्ही अरु अठ मास विचारौ । छै मास पिआला चौरस धारौ ॥
 अठ मास तुलामी नामा कहिये । गिर्दा सरूं सिंघाडा लहिये ॥
 त्रिकोण बदामो नामा होई । घाट एकाइस आदी सोई ॥
 निरदोष घाट कुतव्ही मन भावै । सवासै रत्ती कीमत पावै ॥
 सवाई तोल बहूं लयों आगै । दनी कीमत तापर लागै ॥
 जौ निर्दीप चमक मन भावै । घाट देख कीमत बहूं जावै ॥
 अंग ढंग अरु संग विचारो । चौथा सुंदर रंग निहारो ॥
 जामें इह चारों शुभ होई । उत्तम कीमत मानो सोई ॥

(खोटे हीरे की परत)

दो० खोटा पांच प्रकार का । पत्थर जाती सोय ॥

त्यारी में सुंहर सजै । जाविध हीरा होय ॥

॥ चौपाई ॥

नाम कांसला परम सौई । नर्म तोलमें हलका होई ॥
 चमक तेज इसमें कम जानो । जाहा हुआ सम हीरे मानो ॥
 दूसर नाम तुरमुली कहिये । जरदी माइल मैला लहिये ॥
 रेखा में कछु चमक न होई । दासा नाम रुक्ष है सोई ॥
 पांणी बुष्क जाहुका जानो । जड़ा हुआ सम हीरे मानो ॥
 तीसर स्लोट बिलौरी कहिये । चिक्कनाट तोल में कमती लहिये ॥
 लाली जरदी माइल होई । मानो शकल फंग की सोई ॥
 ऐसी चमक बजू में नाहीं । ऐसे कहा गुंथ मत माहीं ॥
 कान अवर पुखराज विचारो । त्यारीमें जहस्रोट सम्हारो ॥
 शूद्र जातका हीरा लीजे । स्लोटा रगड़ परीक्षा कीजे ॥
 जेकर रेखा ऊपर आवे । देखत ही स्लोटा लख पावे ॥

(हीरे की रंगत)

(१) स्वेत (२) सबजी मिथित स्वेत (३) कुछ स्वेत कुछ पीत

(४) श्वेत नीलापन लिये हुए (५) इयांम श्वेत (६)

(हीरा के गुण द्वेष)

चमक तेज निमैल मन भावे । विजली वत चमकार दिखावे ॥
 सूरज सन्मुख राखे कोई । इंद्र धनुषवत रंगत होई ॥
 पानी ऊपर तरता जान । अति उत्तम अतिकीमत मान ॥
 पांच ऐब आगे सुन सोई । छिटा चीर दूग जो होई ॥
 कर्क रंगड़ काक पद जान । पांचों अब गुण निंद पिछान ॥
 निरदोष बजू धारण जो करे । निरभय सुख शोभा जस धरे ॥
 आगे और परीक्षा कीजे । गर्म दूध वा घृत जल लीजे ॥
 हीरा उत्तम तामें पावे । तात काल शीतलता आवे ॥

पांच तत्व जामें सम होइ । आगे भेद सुनो अब सोइ ॥
 पृथिवी अंसअधिक जब जानो । भारी मोटा ग्रंथिकमानो ॥
 जल अंस अधिकता पावे । हीरा निर्मल सुंदर भावे ॥
 जब आकाश अंस अति होइ । तीक्षणागृ निर्मल कहु सोइ ॥
 इंद्र अनुष्टवत रंग दिखावे । सूर्य तेज विजलीवत भावे ॥
 जामें तेज अंश अति जानो । लाली निर्मल सुंदर मानो ॥
 बात अंशते सूक्ष्म होइ । तीक्षणागृ निर्मल कहु सोइ ॥
 खुशा चमकदार अति जानो । पांच तत्व का भेद पछानो ॥
 अति उत्तम हीरा सो कहिए । निर्मल शुद्ध श्वेतता लहिए ॥
 आठ कोण अथवा छै होइ । जल ऊपर तरै परीक्षा सोइ ॥
 अंधेरी धीन चमकदरसावे । सी अति उत्तम ग्रन्थवतावे ॥
 करै परीक्षा धारै कोइ । चौर अग्निभय विषहर सोइ ॥
 भूतादिक दूर्भिक्ष निवारै । वहु विध रक्षा संपत धारै ॥
 आगे भेद दोष सुन सोइ । भिन्न भिन्न सो वर्णन होइ ॥
 छिंटा दोष जाहु में जानो । चार भेद का सोइ पछानो ॥
 लाली गोल किंह जब जाको । चिंदू दोष नाम है ताको ॥
 ऐसैं है घ आप लख लहिये । धन अरु धान्य दूरकर कहिये ॥
 मध्य पुलार सुतारा जैसे । आवर्त दोष नामा कहु तैसे ॥
 नाना विध भयदायक सीइ । भ्रमत रहै स्थिरता सब खोइ ॥
 लाली गोल अधिक जो होइ । परिवर्क नाम रोग कर सोइ ॥
 जौवत लाल यवा कृती कहिए । अती रोग हानी कर लहिए ॥
 नीर दोष दहने सुखदाइ । वामें निंद ग्रंथ मत गाइ ॥
 धन आयू हर पीला होइ । श्वेत शुद्ध सुख दायक सोइ ॥
 नीर दोष ऐसा लख पावे । विन टूटे टूटा दर सावे ॥
 त्रास नाम कर कहिए सोइ । शस्त्र अग्नि भय दायक होइ ॥
 चौर दोष फंगवत जाने । छेदा नाम ताहु को मानि ॥
 वाहन वंथु नाश कर सोइ । कलहा मित्र शनु कर होइ ॥

मलोन चिन्ह काकपद जैसे । सर्वसनास कर मानो तैसे ॥
 जो इल होग टूटे आ होई । जो विन तेज पल धेआ सोई ॥
 फूट टूट शंगाग् दिखावे । मध्य मलीन दरिद्रता पावे ॥
 सुधि विद्वत् छिट्क जो होई । शीघ्र विनाश करै फल सोई ॥
 जो निरदोष समझ कर ल्यावे । जेवरात में दोष दिखावे ॥
 ताको कवहुं नश्शरन करै । महा निंद त्यागे सुख उरै ॥
 तीन कोण कलाहा कर होई । चार कोण भयदायक सोई ॥
 पांच कोण मृत्यू कर कहिये । छेइकोण आदि सुख लहिये ॥
 चमक हीन सो आपदपावे । जो मलीन सो शोक दिखावे ॥
 ऊंचा अरु नीचा जो होई । अति दुख दायक मानो सोई ॥
 रंगहीन वा श्याम दिखावे । सो भयदायक खेद जनावे ॥
 चौर काक पद छिटा जानो । तीनो दोष मृत्यु भय मानो ॥
 अष्टांक नाम कोरे को गावे । चौरस कुतवी धाट सुहावे ॥
 एक कोण टूटा जब होई । सर्वश्व नास कर कहिए सोई ॥
 पांच तत्त्व मिल उत्पत्त मानो । पृथ्वी अंश अधिकता जानो ॥
 बली देहतें उत्पत्त होई । दशेकत्तें अथवाह कहु सोई ॥
 जा प्रकार हीरा जग होई । उत्तम लक्षण धारो सोई ॥
 उत्तम हीरा तोला तोल । करोड़ रुपैया ताको मोल ॥

अथ माणिक् विधानम्

दो० बृद्धा देश अपार है । आभा नगरी जान ॥
 पैगू जंगल बीच ही । माणिक खान पछान ॥

॥ चौपाई ॥

सैलान देश दूसर जो होई । उत्तम माणिक उत्पत्त सोई ॥
 शांम देश मशकत जो जानो । कावल अवर हिमालय मानो ॥
 जा विध अवर देस मनश्शरो । उत्पत्त माणिक तहां विनारो ॥
 उंन एक रत्नी ने होई । नी नाम कहन जग सोई ॥

अधिक एक रत्नी तें जानो । माणिकनाम सोईशुभ मानो ॥
सिंहू रावण गंगा मांही । सिंहल देसी उरम ताही ॥
॥ माणिक रंगत वर्णन ॥

चार वर्ण माणिक में जानो । छाया पोड़स भेद पछानो ॥
आठ दोश गुण चार विचारो । यह माणिक के रंग सम्हारो ॥
चार वर्ण सो ऐसे जानो । शत्रु नाम रमानी मानो ॥
सुपेदी सहित सुख्ख मनवार । नीम रंग सो विप्र विचार ॥
छाया पीत लाल जो होई । सो कुरु बिंद वैश्य है सोई ॥
रंग लाल स्थाह फिर जानो । विनोस नाम यह शूद्रपञ्चनी ॥
ऐसै चार वर्ण सब जानो । अब छाया के भेद पछानो ॥
अतिं अंगार खेत्रत जानो । अथवा दीर घहोष्टी मानो ॥
गुंजा अवरट नाना होई । सिंगूर पलास पुप्पत होई ॥
हंशिर कनौर लाववत जानो । वंशक पुप्प लोध्र सम मानो ॥
सारस पक्षी कोयल होई । कबूनर चकरो मानो सोई ॥
इतने नेत्रवत भेद पछान । छाया पोड़स करी प्रमान ॥
आठ दोश आगे सुन सोई । हिन्ना यत्व नामा इक होई ॥
छाया दोय रंग की जानो । बंगु नास फल ताकी मानो ॥
दूसर विस्पत सो जान । पंछि पादवत श्याम पछान ॥
ऐसो माणिक धारे कोई । अति हानि कर कहिये सोई ॥
सुपेदी छाइ होत जिसमांहो । सी दूँक पशु नाशक तांही ॥
जो टूटे की संका पत्रे । संभेद नाम भय शास्त्र दिखावे ॥
सर्कग कार जाहु मे होई । कर्कर नार्मा माणिक जोई ॥
पड़ वाय नासक सो जान । भयदायक सुख दूर पछान ॥
असोभन नाम डूगजिसमाही । अति दुख दायक मानो ताही ॥
जामें छिटक भयू वत होई । कोकिल नामा माणिक सोई ॥
यत सुख ओयू हग्ना जान । वदनामी अते रोग पछान ॥

न अह धोन्य दूर कर सोई । शरन कर माणिक गुण होई ॥
 उरा रंगवत छाया जानो । धूम नाम विजली भय मानो ॥
 सब छाया पुत मणिक होई । सर्वस्व नाशकर कहिये सोई ॥
 बुरंगा होय रंग दरसावे । प्रीति भंगकर गुण प्रधटावे ॥
 जो कर्कर सो पुरुरी दार । कलहाकर गुणताहि विचार ॥
 लकीर होय सो नीर कहावै । वा पैछो पद चिन्ह दिखावे ॥
 विनास रोग ओपद सो करै है । कहे दोष अब गुण सब धर है ॥
 ताकर प्रथम परीक्षा करे । निरदोश निरक्षा मन धरे ॥

(अय माणिक परीक्षा)

माणिक एकम तोल मगवावै । सौ गुण दूध नीर वा ल्यावै ॥
 माणिक बीच ताहुके जानो । दिखावै रंग सो उत्तम मानो ॥
 वा नांदी का थाल मगावे । मोती तोकै बीच विछावे ॥
 माणिक मध्य परे जव कोई । सब में रंग सो उत्तम होई ॥
 अथवा सीसा एक मंगावे । माणिक शीसे मध्य धरावे ॥
 प्रभात समे धर सूरज आगे । किर्ण निकस चौगिंदे लागे ॥
 छाया देष परीक्षा होई । उत्तम माणिक लीजो सोई ॥
 छाया पोंडश भेद दिखावे । लोली लाल चुगिंदे छावे ॥
 अथवा माणिक लेवे कोई । कमल कलीपर रखो सोई ॥
 कमल फूल शीघ्रखिड जावे । सो उत्तम निरदोष कहावे ॥
 अंधेरे बीच नमक जो धार । सो उत्तम निरदोष विचार ॥
 बाल सूर्य वत आभा होई । सो उत्तम संग्रह कर सोई ॥
 वंष काति इह नाम कहावे । जंहा होए सुख संपत पावे ॥
 शत्रु नौर भय रोग निवारे । जहा एक नवरत्न सज्जारे ॥
 निरदोष एक माणिक जो होई । और दोष पुत मानो सोई ॥
 उनको दोष असर नहि करे । उत्तम माणिक जह गुण धरे ॥
 जो सिंगूर रंगवत होई । स्यमंतक नाम मणो है सोई ।

अथ फटिक परीक्षा

फटिक माहि पैदा जो जानो । रंग इयाम कीमत कम जांनो ॥
 सुंदर धाट कह अति होई । रंग चमक विजली वत सीई ॥
 एसो उत्तम माणिक धारे । निश्चै कर सब दोष निवारे ॥
 तोल अधिक जिस माणिक मांही । कीमत अधिक होत तिस तही ॥
 सुंदर होए चमक नहिं धारे । सो कृत्रिम मन मांहि विचारे ॥
 जो माणिक विप्रवर्ण का जानो । लाल कमल वत रंग पछांनो ॥
 खैर अंगारे वत जो होई । विप्र वर्ण का मानो सोई ॥
 कुरु विंद क्षत्री सो जांनो । वीर वहोद्वी वत सो मानो ॥
 गुंजा रंग सिंदूर विचारो । वंश्रुक पुष्प नारंगी धारो ॥
 अनार दणे वत रंग होई । क्षत्री वर्ण मान शुभ सीई ॥
 सोगविक वैश्य वर्ण सोजानो । असोक पुष्प साडी वत मानो ॥
 सौ गंधिक लाल कनेर पछांन । रंग लाल वत वैश्य प्रमांन ॥
 नील गंधो नाम शूद्रसो जानो । नील कमल वत रंग पछांनो ॥
 लोहे के सम रंगित होई । कांती हीन शूद्र है सोई ॥

खोटे माणिक वर्णन

उत्तम माणिक जो कहा पश्च राग सो जान ॥ अब खोटे
 वर्णन करो जैसै कृत्रिम मान ॥

चौपई ॥

पत्थर नाम सैंगली कहिए । कांती हीन किर्मची लहिए ॥
 सखती में कलु बुष्फ पछांनो । जाको माणिक खोटामानो ॥
 नर्म नाम पत्थर इक जांन । दूसर खोटा माणिक मांन ॥
 रंग खुष्क स्याही पर जानो । जरदी लिये तोल कम मानो ॥
 नर्मा पत्थर नर्म विचार । माणिक खोटा दोइ प्रकार ॥

माणिक कीमत वर्णन

दीहरा

आगे कीमत सो सुनो । माणिक कहा अमोल ॥

रत्ती सो पक्की कहा । तासम लीजो तोल ॥
॥ चौपैर्द ॥

जुनी विश्वे पाँच विनारो । रत्ती आना एक सम्हरो ॥
पाँच रूपैये तक सो होई । आगे इस विश्वे सुनो सोई ॥
त्रैआने रत्ती सो जानो । इस रूपैए तक सो मानो ॥
दश विश्वे सें उपर जोई । पंचदरा विश्वे तक जो होई ॥
पाँच आने सों रत्ती जानो । रूपैया द्वाद सतक सो मानो ॥
चुन्नी रत्ती एक विनारो । कीमत आने आठ सज्जारो ॥
पंदरा रूपैए तक है सोई । कीमत घाट मधैला होई ॥
आगे घाट तावडा जानो । वाग आने रत्ती मानो ॥
पचास रूपैए रत्ती सोई । जाविध क्रम सें कीमत होई ॥
ज्यों ज्यों बडे सुआई तोल । त्यों त्यों तापर दंना मोल ॥
और भेद आगे इक सोई । उत्तम माणिक सुनिए सोई ॥
संवत वीर विक्रमी कह्यो । सोला सै अस्सी तब डह्यो १६८०
वादशाह दक्षिण दिस जानो । ताने सोह नाम इक मानो ॥
ताके पास अमोलक थान । उत्तम माणिक सो पर मान ॥
शाहजहां दिल्ली पत होई । माणिक सुना अमोलक सोई ॥
कर विचार निश्चय मन धारी । माणिक मिलै मोहि इक वारी ॥

॥ दोहरा ॥

॥ शाहजहां दिल्ली पती । बद शाह बल वाँन ॥
॥ सैंना साज समाज लै । ताहि कियो प्रस्थाँन ॥
॥ दक्षिन देस अपार है । जीत लियो बल पाय ॥
॥ धन सुख सोभा जीतकै । माणिक लियो छिनाय ॥
॥ शाहजहां मन हर्ष है । ले माणिक बल संग ॥
॥ दिल्ली पुर दाखल भयो । कर कर जंग उमंग ॥

॥ हाथ अंगूष्ठी धारके । परम हर्ष सन पाय ॥
 ॥ रत्न पारखी जोतहाँ । सी सव लिये बुलाय ॥
 ॥ कही परीक्षा कीजिए । तौल मोल विस्तार ॥
 ॥ रत्न पारखी सभ मिले । मिले कही संसति धार ॥
 ॥ रत्न पारखी मुख्य इक । राय भगौती दास ॥
 ॥ श्रीमालकौम के बीचही । तौ उन कियो प्रकास ॥
 ॥ कही संसंती पाय के । चौबी रत्ती तोल ॥
 ॥ अवर परीक्षा होयगी । माणिक जाहिअमोल ॥
 ॥ जुटा मुंदरी बीचही । ताछिन भिन कराय ॥
 ॥ चौबी रत्ती सोभयो । विश्वे पांच घटाय ॥
 ॥ तोल परीक्षा देखके । वादशाह हित जांन ॥
 ॥ कही हुक्म देताही छिन । माणिक पूरा मांन ॥
 ॥ चौबी रत्ती बीच हो । विश्वे पांच प्रमांन ॥
 ॥ अपका तोल बताइऐ । माणिक पूरा जांन ॥
 ॥ चौबी रत्ती टंक है । एक टंक प्रति जोय ॥
 ॥ हीन तोल कर दीजिए । माणिक हीन न होय ॥
 ॥ ताहि तोल कमती भयो । हुक्म वात पह चांन ॥
 ॥ टंक पांच विश्वे घटा । अव तक सोई प्रमान ॥
 ॥ चौपैर्द ॥

तौफुनि कीमत जुगत वताई । रजत थाल इक लियो मंगाई
 ॥ मोती थाल बीच धर वाए । माणिक छोड लाल दरसोए ॥
 ॥ मोती श्रेत लाल सव जानत । उत्तम माणिक ताहि पछानत ॥
 ॥ चौबी रत्ती माणिक तोल । करोड रुपैआ ताको मोल ॥
 ॥ वाद शाह सुन आनंद पायो । ताहि मुंदरी दीच जडायो ॥
 ॥ तौ फुनिका कल श्रेत मगावे । माणिक ऊपर ताहि धरावे ॥
 ॥ कपोत रुधिर का बिंदु होई । समांन रंग माणिक शुभ सोई ॥

॥ दोहरा ॥

॥ सेलांन जजीरे होत है । जरदी मायल सोय ॥
 ॥ मगज नाम करकहित है । कीमत कमती होय ॥
 ॥ चौपाई ॥

॥ मसकत का स्याही पर होई । म्यांनि नाम कहि हैं सोई ॥
 ॥ विरहन का मोती शुभ जानो । सुंदरश्वेत चमक कममानो ॥
 ॥ जड़े का चावलिआ कहिए । लंबा रुक्ष चमक विन लहिए ॥
 ॥ नाम द्वारिका सप्तम होई । स्याही माइल हलका होई ॥
 ॥ सातों स्थान मुख्य जहां जानो । अवर सिंधुगत अधिक पछांनो ॥
 ॥ सातो ऐव जाहु में होई । भिन्न भिन्न वर्णन सुनसोई ॥
 ॥ गर्ज नाम दोष इक जानो । फूटे की मानिंद पछांनो ॥
 ॥ लहर दोष सो दूसर होई । रेखा अति सूखम है सोई ॥
 ॥ गीढ़ी नाम दोष इक जानो । रेखा विन गिर्दि मानो ॥
 ॥ चोभा नाम दोष इक होई । उयो मसूर कामी तर सोई ॥
 ॥ कागा वासो दोष पछांनो । इयाम रंग का मोती मानो ॥
 ॥ तामेसरी नाम दोष इक होई । ताम्र वर्ण की छाया सोई ॥
 ॥ सप्तम निन्हा दोष विचारो । ऊना नीना भेद सझारो ॥

॥ दोहरा ॥

॥ स्वांती मेंसूरजरहै । जितना निर परमन ॥
 ॥ वदल बूँद के जोग से । मुक्ता आदि पछान ॥
 ॥ उत्तम सिंहल देस का । श्वेत रंग परिमांन ॥
 ॥ साफ चमक चिकनाट में । मानो मोम समान ॥

॥ चौपाई ॥

॥ पार लौकिक लंकादिक मानो । पुचकदार भारा अति जानो ॥
 ॥ तांबर परण देस का होई । तांब्र वर्ण का मोती सोई ॥
 ॥ पारस देशी पीत पछानो । कोवेर देस स्याही पर मानो ॥
 ॥ पांडु देस का श्वेत विचारो । फिका चमक हीन मन धारो ॥

॥ विराट देस का खहुरा जानो । रंग श्वेत जो भेद पछांनो ॥
 ॥ रुकमन जात सिप्पि इक होई । जैफल सम मुक्ता लख सोई ॥
 ॥ सुंदर गोल चमक मन भावे । धारन करसभदोप नसावे ॥
 ॥ चारो वर्ण रंग अनुसार । । पांच तत्व का भेद सम्हार ॥
 ॥ पृथिवी अंश अधिकता पावे । भारी तोल साफ मन भावे ॥
 ॥ तेज तत्व जाहा जब होई । चमकतेज हलका अति सोई ॥
 ॥ वात अंश अति कद दिखावे । टूटन का भय शीघ्र जनावे ॥
 ॥ आकास अंसते हलका होई । चमकस्यर्थ में सुंदर सोई ॥
 ॥ जलका अंश अधिक लख पावे । निर्मल साफ चमक मन भावे ॥
 ॥ श्वेत रंग जस दायक जानो । पीला अति धन दायक मांनो ॥
 ॥ मधु वर्ण बुद्धी प्रघटावे । नील वर्ण सौभाग्य दिखावे ॥
 ॥ चार वर्ण एसै शुभ होई । आठों गुण आगे सुन सोई ॥
 ॥ सुतारेवत चमकारा मांनो । सुतारत्व नाम मौतो शुभ जांनो ॥
 ॥ सुंदर गोल सु बृत कहावे । दोष रहित स्वच्छत्व सुहावे ॥
 ॥ निर्मल मल रहित वखाना । भारी तोल धनत्व पछांना ॥
 ॥ गंभीर घंडवत आभा पावे । सोक्षिण्डत्व नाम मन भावे ॥
 ॥ मनोहर सो सुछोय वखाना । सुंदर साफ स्फुटि तत्व प्रमांना ॥
 ॥ जा प्रकार आठो शुजांन । धारन कर सुख संतति मान ॥
 ॥ श्वेत चमक छीवत भासे । किर्ण कान्च वतकिर्ण प्रकासे ॥
 ॥ वरीक वेष सुंदरता पावे । सो निर्दोष दोष हर गावे ॥

॥ दोहरा ॥

॥ इस दोष हेक हैं जाहु में । चारो अति वभवान ॥
 ॥ मध्यम छेद विचारिये । ऐसे भेद पछांन ॥

॥ चौपैर्ह ॥

॥ सिपी को टुगडा दरसावे । शुक्ति लगू दुख कारक गावे ॥
 ॥ मत्स नेल वत चिन्ह जो होई । मीनाक्ष नाम संतत हर सोई ॥

॥ मुगें वत आभा दर सावे ॥ अति रक्त होष मृत्यु कर गावे ॥
 ॥ चिना चमक सो जठर पछाँनो । दरिद्री रोग आपदा मानो ॥
 ॥ रेखा तीन गुणिर्दे होइ । लिवृत होष भय दायक सोइ ॥
 ॥ सुख सौभाग्य संपदाह रहे । जाप्रकार निश्चै गुण परहे ॥
 ॥ चिपटनाम गोल नहीं जानो । चिन सूरत वदनामी मानो ॥
 ॥ लिकोण होए सो विश्र कहावे । सुख संपत सौभाग्य नसावे ॥
 ॥ लंगा सो कृश नाम वलाता । बुद्धि होन कर गुण पहिचाना ॥
 ॥ टूटा शो कृत पश्चे कहुवे । मर वांछित सम दूरन सावे ॥
 ॥ ऊन अधिक साफ नहि होइ । असोभन दोष रोग कर सोइ ॥
 ॥ जाप्रकार दोष दस जानो । आयूजन सन्ताते हरि मानो ॥
 ॥ कृत्रिम होत भेद सुन सोइ । मानो असलो माफक होइ ॥
 ॥ ताहि परीक्षा जाविध जानो । प्रभात सूर्य के सनमुखमानो ॥

॥ देहरा ॥

॥ कपडा एक वरोक ले मोती चावल पाय ॥
 ॥ थीरज कर मरदन करे असलो चमक दिखाय ॥
 ॥ टूटजाय झूटालखो अथवा चमक न होय ॥
 ॥ जाविध निश्चा कीजिये संग्रह करिये सोय ॥

॥ चौपोइ ॥

॥ अथवा लूण गूत्र में पावे । मोती पाय सो गर्म करावे ।
 ॥ फुनि निकाल मोती सो लीजे । छिलका धोन ताहु मैं दीजे ।
 मईन करे जिला प्रघटावे । झूटा होयं जिला तजिजावे
 ॥ देहरा ॥

। अथवा मछली पेटमें मोती दूँड सराव ॥
 ॥ गर्म करे जल पयकै । निश्चै प्रघटे आव ॥
 ॥ कपडे सो मरदन करे । असली चमके सोय ॥
 ॥ टुट जाय झूटा तऊ । अथवा चमक न होय ॥

॥ लूण पाय जल संगही । धोवे चमक दिखाय ॥
 ॥ नष्ट होए झूठातभू । एसों मुक्ता भाय ॥
 ॥ लेमूके रस वीचही । फाफ दय जब कोय ॥
 ॥ वेशन में सुख होत है । निश्चा मानो सोय ॥
 ॥ चौपई ॥

॥ साफ सुरेद गोल चिकनाई । चमक छेक छोटा मन भाई ॥
 ॥ नारो रत्ती दाणा होई । चौपचास रूपैए तक सोई ॥
 ॥ विप्र आदि छाया जो चार । इजें पर कीमत कम पार ॥
 ॥ म्यांनी मगज नाम जद होई । आने आठ चौकीमत होई ॥
 ॥ इस रूपैए चौतक जानो । पुरातनकीकीमत कम जानो ॥
 ॥ पड़दे सातउत्तम पै होई । मगज नाम पाँचो सोई ॥
 ॥ म्यांनी पै दो अथवा तीन । ऐसें पड़दे समझ प्रवीन ॥
 ॥ बतर गरमी सीत विचारो । शीघ्र विगाड होत मन धारो ॥
 ॥ ईसव गोल मिलाय रखावे । नील बन्ध में चमक दिखावे ॥
 ॥ वैतर मास वर्ष छनु मांही । चुवी मार निकालत तांहीं ॥
 ॥ सात मुशातर जल के नींगे । रहोन सिष्प सो पथर बींगे ॥
 ॥ दोइ मिट तक जल में धावे । सौं सिष्प तक हिर ल्यावे ॥
 ॥ जाल संग वाले बत सोई । कर्म गतो संग प्रापत होई ॥
 ॥ क्रांनी बंदर घाट विचारो । अति बका मोती मन धारो ॥
 ॥ पचास हजार तक ठेका होई । सकार अंगरेजी लेवत सोई ॥
 ॥ कौर मंडल अल जेनिआजानो । सलोचप नामा घाट पछानो ॥
 ॥ मारग रेटा लंका होई । इनका टेका सुनिए सोई ॥
 ॥ साढे चार लाख मन धारो । पार्स देस का भिन विचारो ॥
 ॥ बादशाह पारस को जानो । दोइ लाख तक टेका मानो ॥
 ॥ दक्षण वराजलि में होई । मुरशिदा बाद तलाव में सोई ॥
 ॥ जहांगीर नगर सेवागंज जानो । सिल हट आदि घाट पछानो ॥

चार रत्ती तक दाणा होई । मटर दाणे सम पीला होई ॥
 ॥ पुरा तन होए जिला तज जावे । जिलोप्रधट कार यतन बनावे
 ॥ मुरग और कवृतर होई । आटेसंग खुलावत सोई ॥
 ॥ पेट चौर कर सो निक सावे । सुंदर आभा चमक दिखावै ॥
 ॥ वंवै आद ऐसा मत होई । चौहि हिसाव पर कीमत होई ॥
 ॥ विश्वे बोस की रत्ती जानो । चौवी रत्ती टंक पछानो ॥
 ॥ एकचौ सौ टुकड़ा होई । सोलां बदाम टुकड़े के सोई ॥
 ॥ एक टंक परनो चिनारो । तीनसो तीस जाइ मन धारो ॥
 ॥ चौ हिसाव के नगसे जानो । ताहि देख निशा मन आंनो ॥
 ॥ जाविय उत्तम कीमत होई । चौ हिसाव चिन औरत कोई ॥

॥ इति श्री मोती विश्वनम् ॥

॥ अथ गोमेद विधानम् ॥

॥ दोहरा ॥

॥ गोमेद हिमाले होत है । अर्व देस की खाँन ॥
 ॥ सिंधु नदी के तीर पर । पैदा अश्विक पछान ॥

॥ चौपट्ठ ॥

॥ गोमेद श्वेत या पीत दिखावे । भारी स्तिर पुरा तन भावे ॥
 ॥ कोमल चमक गंभोर पछान । सो उत्तम गोमेद प्रमान ॥
 ॥ चारो रंगथ मत मांही । जरदी माइल सुखी स्थाही ॥
 ॥ दूसर चिंदा सुख पछानो । तीसर जरदी स्थाही मानो ॥
 ॥ चौथी छाया कृदन चिनारो । चित्र आदि जह वर्ण सहारो ॥
 ॥ खोया कांच फटक का जानो । संग चमक लख भेद पछानो ॥
 ॥ उत्तम सभ सुख कारक होई । रंग ढंग चिन दुख कर सोई ॥
 ॥ बज्र माहि गुण दोष चिनारे । लासम लीन आदि तज सारे ॥

॥ दोहरा ॥

॥ उत्तम जो गोमेद है । कीमत ताको जान ॥
 ॥ कंचन दुगना दीजिए । अथवा मुंग प्रमान ॥

॥ चौपाई ॥

॥ अथवा कीमत घाट विचारे । कोडी आने आठ सज्जारे ॥
 ॥ बीस रुपए कोडी सोई । रंग ढंग शुभ दायक सोई ॥
 ॥ थोडी नमक तोलकम जानें । पत्थर नर्म निरदोष पछानें ॥
 ॥ देखतही मन हर्ष दिखावे । सो उत्तम शुभ दायक भावे ॥
 ॥ यामें ऐव कितने सुन सोई । मकडी जाल वत जाला होई ॥
 ॥ जिस के भीतर सुई दरसावे । अती निंद निर धनतो ल्यावे ॥
 ॥ करै परीक्षा उत्तम धारे । धन सुख संतति अधिक विचारे ॥
 ॥ करि परीक्षा निशा होई । संग्रहा रत्न करे सभ कोई ॥
 ॥ कस वटी या अग्नी जानो । सांन शब्द सुन निशा मानो ॥
 ॥ साँन शब्द पर नर्म सुतावे । सो उत्तम गोमेद कहावे ॥
 ॥ नीलम शब्द सुने जव कोई । गज चिंकार वत अतिकर सोई ॥
 ॥ हीरे का फुनि शब्द विचारे । पत्न वेगज्यो अति वल धारे ॥
 ॥ बंद होय निकस धुंकावे । सासां सज्ज सज्ज सुनपावे ॥
 ॥ जाविध उत्तम शब्द पछानें । कर निशा सुख संग्रह माने ॥
 ॥ उत्तम रत्न एक जव आवे । सभी रत्न का मेल बनावे ॥
 ॥ ताकर रत्न परीक्षा धोरे । ग्रंथ मिती गुण दोष विचारे ॥
 ॥ विन विचार संग्रह नरक रहै । सुख शोभा तज आपद धरहै ॥

इति श्री गोमेद विद्यानं ।

॥ अथ पुस्तरजि विद्या नम

॥ दोहरा ॥

॥ पुग्वराज होत नीलमजहां । माणीक तहाँ विचार ॥
 ॥ अश्वक कोला संग है । हिम गिर सिवर सम्हार ॥
 ॥ चौपाई ॥
 ॥ प्रभात सूर्य वतआभा जानो । यो सुवर्ण कुंदन वत मानो ॥
 ॥ गुरु देव पीला रंग भावे । उत्तम छाया पीत दिखावे ॥

॥ दोहरा ॥

॥ नव रतन बीच मूँग कहा । साखा वत पर मांन ॥

॥ अग्न बीच निर्धूम है । ताकर रतन पछांन ॥

॥ चौपट्ठे ॥

॥ जैसे जिला औरपै आवे । तैसे जिला मूँग प्रघटावे ॥

॥ पत्थर जात जिला ज्यो होई । लकड़ी सांन पर उत्तम सोई ॥

॥ त्योंहि जिला मूँगे कौ आवे । ताकारन यह संग कहावे ॥

॥ उत्तम सांन अर्क की जानो । अथवा सिंवल अंव पछांनो ॥

॥ इनकी सुंदर सांन बनावे । जिला न्मक विजली वत आवे ॥

॥ जो को मूँगा धारन करे । रुधिर दोष आदि सब हरे ॥

॥ हाथीदांत का खोटा होई । जिला तोल में सुंदर सोई ॥

॥ लाख काठ अरु संख चिनारो । इनका खोटा मूँग सम्हारो ॥

॥ जिला तोलमें कमतो सोई । रगड परीक्षा सभ की होई ॥

॥ तोला आने आठ चिनारो । पचास रुपैए तक मन धारो ॥

॥ ज्यों ज्यों तोल मोल बढ जावे । रंग ढंग लख कीमत पावे ॥

॥ दोहरा ॥

॥ नव रतन बीच यह जानि ए । मूँग भोती दोय ॥

॥ घसने में जलदी इऊ । आवी संज्ञा होय ॥

॥ इति श्री मूँग विश्वानम् ॥

॥ अथ पन्नो विश्वानम् ॥

॥ दोहरा ॥

॥ पन्ना अब आगे सुनो । सबजा मर्कत सोय ॥

॥ तुर्कि स्तान समुद्र तट । खांन ताहुकी होय ॥

॥ चौपट्ठे ॥

॥ सबजा सबज रंग मन भावे । धांन साखवत जरदी पावे ॥

॥ तोते के गत वत जो होई । पीठ ठना ते की शुभ सोई ॥

॥ मोर पंख वत रंग दिखावे । हलका तोल गंभीर सुहावे ॥

॥ चमका चीकनीयां में होई । मध्य चमक विजली वत सोई ॥
 ॥ सूर्य किरण से किरण दिखावे । मर्कत महो नाम सो पावे ॥
 ॥ छाया आठ पांच गुण जानो । वर्ण चार सत दोष पछानो ॥
 ॥ होए रुक्षता रोग दिखावे । एक तर्फ तें पीत लखावे ॥
 ॥ विसफोट नाम करके सो जानो । शाख संगमृत्यु भय मानो ॥
 ॥ पत्थर संग दिखावे जवही । अब लाखा दूर करे सो तवही ॥
 ॥ मलीन होय बिछाय कहावे । करे रोग सुख दूर वहावे ॥
 ॥ श्रेत रंग धूराजिस मांहीं । सोकर्करकुल नासक तांहीं ॥
 ॥ विन सरत कांती नहि होई । जठर नाम कर कहिए सोई ॥
 ॥ दंति जीवका भय प्रथावे । ओर नेक विष दोष दिषावे ॥
 ॥ कृदत वर्णका विंदू होई । मृत्यु कार कहिए सोई ॥
 ॥ सात दोष यह शाखा दिखाए । आगे गुण पांचो मन भाए ॥

॥ दोहरा ॥

॥ निर्मल ल गुरत्व है । स्निग्धत्व तिन पह चान ॥
 ॥ अर्ज सकत्व सुरंगत्व है । पांचों गुण परमान ॥
 ॥ चौयोई ॥

॥ गुण संयुत पक्षा जो होई । पाप नास कर कहिए सोई ॥
 ॥ सर्व आदि विष रोग निवारे । धन धान्य वृद्धि कुलजय शुभ घारे ॥
 ॥ आगे छाया आठ विचारो । मोर पंख वत आदि सद्वारो ॥
 ॥ मोर कंठ वा तोना होई । सञ्ज कान्च सिंडव वत सोई ॥
 ॥ पीठ ठनानि को सो जानो । श्रीह पुष्पन बीन घास वतमानी ॥
 ॥ जा प्रकार छाया शुभ होई । उत्तम पक्षा कहिए सोई ॥
 ॥ त्रास दोष विन चमक दिखावे । सुंदर घाट रंग मन भावे ॥
 ॥ सो अमोल उत्तम है सोई । विष नासक शुभ दायक होई ॥
 ॥ जो शुभ लक्षण पक्षा घारे । शुभ संतति नौनिध सम्हारे ॥
 ॥ आगे घाट नाम सभ जानो । भिन्न भिन्न लक्षण पहचानो ॥
 ॥ तावडा घाट मर्यैला होई । लंबी मणी गोल मणि सोई ॥

॥ एक रत्ती से कमती जानो । नाम केरकी ताकी मानो ॥
 ॥ गेशत वारा तखती कहिए । तवीजा नाम ढोलना लहिए ॥
 ॥ खारे दारमणी इक मनो । खोल दारझह जारो जानो ॥
 ॥ एक दुपल का खोटा सोई । पडदा एक विलोरी होई ॥
 ॥ दसर कमपंने का जानो । मध्य रंगदे जोड पछानो ॥
 ॥ ऐसा जोड जाहुका होई । मानो शुभ पन्ना है सोई ॥
 ॥ करे परीक्षा निशा धारो । पंनाकी चिकनाट विचारो ॥
 ॥ रुक्ष विलोरी पडदा जानो । मध्य देख जह भेद पछानो ॥
 ॥ वा उठाय नांदने मांही । दुपल का मध्य देख लखताँही ॥
 ॥ आगे कीमत करो विचार । घाट रंग लख भेद सम्हार ॥
 ॥ घाट तावडा ऐसा होई । पहल दार सुंदर है सोई ॥
 ॥ तीन रुपैए रत्ती जानो । तीन सउ रत्ती तक मानो ॥
 ॥ वकाओ विलायत में अति धारो । ताकर कीमत अधिक विचारो ॥
 ॥ चार आंने रत्ती सोई ॥ घाट मथैला एसो होई ॥
 ॥ गोल मणी की कीमत जानो । रुपैए दो रत्ती के मांनो ॥
 ॥ पन्नास रुपैए रत्ती सोई । गोला कार मणी जो होई ॥
 ॥ गोसवारा घाट सरू बत जानो । सउ रुपैआ रत्ती मानो ॥
 ॥ एसे उरे भेद सभ लीजे । घाट नमक लख कीमत दीजै ॥
 ॥ कोरा खड नामा सोकहिए । खांनी घाट गनेरी लहिए ॥
 ॥ चारो तर्फ सुपेदी होई । नई खोन आगे सुन सोई ॥
 ॥ जर मन देस खांन अब जानो । पुरातन पंनेवत सो मानो ॥
 ॥ टोडा मर्ज पथर होई । चारआने रत्तीकीमत सोई ॥
 ॥ आठ आने रत्ती तक दीजे । खोटा समझ परीक्षा कीजे ॥
 ॥ सुचे साथर गडिए सोई । रेखा देख परीक्षा होई ॥
 ॥ रगड ताह पर चूनो लाये । सुचा होए जिला प्रघटावे ॥
 ॥ जो मलीन नमक कम होई । खोटा पंना कहि ए सोई ॥

। वद्ध रेशमी सोई मगावे । पंज्ञा ऊपर ताहि घसावे ॥
 ॥ सुच्चा होए जिला अति होई । जिला दूरसञ्चालव सोई ॥
 ॥ त्रास दोष विन उत्तम मनो । टूटा होय घाट शुभ जानो ॥
 ॥ टूटे रतन न छारो कोई । विन पने शुभ और न होई ॥

॥ इति श्री पञ्चा विधानम् ॥

॥ अथ नीलम् विधानम् ॥

॥ चौर्पद्म ॥

॥ सैलान देस में उत्तपत जानो । सांम देस अरु बच्चा मानो ॥
 ॥ गैली नाम स्थान इक होई । संगुल द्वीप हिमालय सोई ॥
 ॥ रोवण गंगा उत्तपत जानो । नीलम खाँन सात विध मानो ॥
 ॥ सैलान देस की उत्तम जानो । मौर कंठ वत रंग पछानो ॥
 ॥ अलसी फूलवत मानो सोई । छोटा थान अधिक नहीं होई ॥
 ॥ सांम देश की नीलम जानो । अति पैदा अति कृद्दन पछानो ॥
 ॥ नीलम देस हिमालय होई । सभपै अति उत्तम है सोई ॥
 ॥ रंग ढंग शुभ संग विचारो । अति पैदा अति श्रेष्ठ सज्जारो ॥
 ॥ नीलम रंग एक सम नाहीं । एसे कहा ग्रंथ मत मांही ॥
 ॥ नील कमल वत रंग विचारो । अथवा नील वस्त्र मन धारो ॥
 ॥ तल बार आमर वत मानो सोई । मौर पुच्छ वत रंगत होई ॥
 ॥ श्री कृद्दन रंग शिव कंठ सज्जारो । कंठ कौकिला रंग विचारो ॥
 ॥ अपरा जिता कृद्दन पुष्य वत होई । सिंधुनी खत मानो सोई ॥
 ॥ कृद्दन नीर वत बुद बुद जैसे । नीलम रंग सुहावत तैसे ॥
 ॥ इंद्र धनुष जिस मव्य दिखावे । सो नीलम अति उत्तम भोवे ॥
 ॥ सो गुण अधिक दूध के मांही । रंग दिखावे उत्तम तांही ॥
 ॥ चार रंग की छाया होई । विश्र वर्ण आदि लख सोई ॥
 ॥ कोला अन्धक जहाँ दिखावे । नीलम खाँन तर्हा लख पावे ॥
 ॥ मानक अरु पुखराज विचारो । निलम का संजोग सम्हारो ॥

॥ ज ॥ नीलम को कंकर ल्यावे । पथर सुपेद संग दिखावे ॥
 ॥ अश्रक कोला चमकत सोई । नीला कंकर नीलम होई ॥
 ॥ ताहि तोड़कर जुदा करावे । नीलमके शुभ घाट बनावे ॥
 ॥ घाट तावडा एसे होई । रहितहि शुहारम कंकर सोई ॥
 ॥ लास दोष आदि जब जानो । ताहि तोड़ फिर दूर पछानो ॥
 ॥ निर दोष आदि जब जाने । ताहि तोड़ फिर दूर पछाने ॥
 ॥ निरदौषडीलीशुभनीलमहोई । पांच रूपैए तोला सोई ॥
 ॥ बीस रूपैए तक तौला जान । पंच तोले तक तोल पछान ॥
 ॥ बीस तोले तक डलो जोहोई । पनास रूपैए तोला सोई ॥
 ॥ डेड सौ तक तौला जानो । कोरा खर नामा सौ मानो ॥
 ॥ जे कर घाट तावडा लीजे । वारा आने रत्ती दीजे ॥
 ॥ सौ रत्ती के अंदर होई । वैरूपैए रत्ती तक सोई ॥
 ॥ तवीत घाट पर ऐसा कीजै । अठ आने रत्ती तापर दीजै ॥
 ॥ एक रूपैए तक सो होई । घाट तवीत मजूरी सोई ॥
 ॥ मणि मथैला घाट बनावे । आना रत्ती तापर लावे ॥
 ॥ चार आने रत्ती तक सोई । मजूरी दे नीलम शुभ होई ॥
 ॥ आगे भेद पांच गुण जानो । यथा नाम गुणताहि पछानो ॥
 ॥ नीलम अधिक तौल दरसावे । गुरुत्व नाम अभिलाखा पावे ॥
 ॥ रंग हँग स्तिर्यता पाई । स्तिर्यत्व नाम प्रीति धन वाई ॥
 ॥ सूर्य किर्ण से किर्ण निकासे । इंद्र पुष्प वत सिखा प्रकासे ॥
 ॥ वणीढानामसोनीसम जानो । अन ग्रन्थआदि सुखकारकमानो ॥
 ॥ फटक सुवर्ण रजत वा सोई । ऐसो चमक दिखावे कोई ॥
 ॥ पार्श्व दर्शि सौ नाम कहावे । अन सुख जसनिरोग तनपावे ॥
 ॥ आस पास वस्तू में जब ही । रंग दिखावे रंजक तवही ॥
 ॥ धन संतति सुख कारक सोई । जा प्रकार पांचो गुणहोई ॥
 ॥ लेझ दोष सौ आगे जानो । सिंन भिन सौ भेद पछानो ॥

॥ अध्रक वत छाया जो होई । अध्रक नाम दोष कहु सोई ॥
 ॥ धन आयू हर वहु दुख दाई । कांती हीन रुक्षता पाई ॥
 ॥ विन टूटे टूटी दरसावे । त्रास दोष दंती भय लावे ॥
 ॥ अनेक रंग नीलम के माही । सोनिककुल नासक ताही ॥
 ॥ जो मृद चिन्ह दिखावे जवही । मृद गर्भ दोष मानो तुमतवहो ॥
 ॥ अप जस वहु विश्रोग दिखावे । दुर्बलता हीनी कर गावे ॥
 ॥ जो पथर संग टुगडा होई । अस्म गर्भ मत्यु कर सोई ॥
 ॥ जामें श्रेत विंद दर सावे । विंदु दोष निर्धनता ल्यावे ॥
 ॥ बदल विताँन वत उपर होई । आछा दितदूध रौक्षता सोई ॥
 ॥ उच्चाटन कर सब सुख हर है । निर दोख संगृह सभ करहै ॥
 ॥ मानक वत गुण दोख पछाने । पश्च राग वत कीमत माने ॥
 ॥ अमर रंग वत पथर जान । जाही खान ते उतपत माँन ॥
 ॥ चमक दार सुंदर मन भावे । अमर नाम ताहि जगगावे ॥
 ॥ जो नीलम लाली संग होई । टिटिभनाम कर कहिए सोई ॥
 ॥ प्रसूती कष सीघ सोहरहै । उत्तम रक्षा वहु विश्र करहै ॥
 ॥ घाट तवडा कीमत भावे । एक रुपैआ रत्नों पावे ॥
 ॥ सौ रुपैए रत्नों सोई । रंग ढंग लख कीमत होई ॥
 ॥ निर दोष होय धारे नर जनही । क्रद्ध सिद्ध ओयुजन तवही ॥
 ॥ सबजों संग सुपेही होई । खंडत्त होए न धारे कोई ॥
 ॥ प्रथम परीक्षा जाविश करे । स्वप्न देख निशा मन धरे ॥
 ॥ शनी वार रजनी के माही । पवित्र होए शुभ वस्त्र लगाही ॥
 ॥ नीलम दूध संग ले धोवे । पूजन कर सुगंध संग होवे ॥
 ॥ सीस संग बांधे जव कोई । सयनकरे स्वप्ना लख सोई ॥
 ॥ शुभा शुभ जैसा स्वप्न विचारे । तव नीलम पर निशा धारे ॥
 ॥ रंग संग निरदोष लखावे । धारे रत्न अधिक सुख पावे ॥
 ॥ लाल छिटक वा काली होई । त्रास दोष आदि तज सोई ॥

॥ सर्वस्व नास करताहि पछानो । खोटी नीलम ताकी जानो ॥
 ॥ नीला रंग तोल कम होई । सबजी माइल चमकन सोई ॥
 ॥ दूसर खोट कांच का जाने । खोटी नीलम देख पछाने ॥

॥ इति नीलम विद्यानम् ॥

॥ दोहरा ॥

॥ नव रत्न कहै जह ग्रंथ मत । भिन भिन परि मान ॥

॥ निरदोष दोष फल समझके संग्रह करे सुजान ॥

॥ नव रत्नों के स्वामी ॥

॥ चौपैर्ह ॥

॥ मानक सूरज देव विचारो । मोती इंडु भेद सम्हारी ॥

॥ भोम देवको मूँगा जान । पंने को विध ईश प्रमान ॥

॥ पुखराज गुरु संजक है सोई । शुक्र देव हीरा हित होई ॥

॥ शनी देव नीलम मन भावे । लसुनी राहू देव सुहावे ॥

॥ गोमेद नाम केतू हित जाने । नव रत्न ईश मत ग्रंथ वाखाने ॥

॥ दोहरा ॥

॥ भुजा सीस वा कंठ में । धारन करे जो कोय ॥

॥ नव ग्रूह दोष न होत है । अति सुखसं पति सोय ॥

॥ चौपैर्ह ॥

॥ गोगज वाजी महिसी चार । तन धन नारी सुत हरि सार ॥

॥ नौनिधि नाम जाहुपै होई । सिमरी नाम प्रात उठ सोई ॥

॥ अथ लाल विद्यानम् ॥

॥ दोहरा ॥

॥ चौबी रत्ती तील तक । नाम लालडी जान ॥

॥ होए अधिक सो लाल हैं । एसे भेद पछान ॥

॥ चौपाई ॥

॥ पश्चम देस विलायत जानो । सहर बदकसां उतपत मानो ॥

॥ दरेआओ किनारे परवत जान । विजली पड़ी ताहु परमांन ॥
 ॥ पर्वत डिगा ताहि कर सोई । लाल लालडी प्रापत होई ॥
 ॥ तीन हजार वर्ष परिमांन । गुजरे खांन वंद अब जान ॥
 ॥ अबर देस ब्रह्मा के जानो । पैदा लाल नर्म सो मानो ॥
 ॥ साम देस वा दक्षिण होई । देस हिमालय उतपत सोई ॥
 ॥ उत्तम सहर बदकसाँ जान । बदकसीनी लाल नाम पहचान ॥
 ॥ चार वर्ण जाके शुभ जानो । आद गुलाबी रंग पछानो ॥
 ॥ दूसर गुल गुरंग पछानो । सुर्व स्याह जरदी पर मानो ॥
 ॥ तीसर नीम गुलाबी कहिए । जरदी लिए चमक कलहिए ॥
 ॥ मध्य चमकारा इसमें नाही । नाम गुंम कर कहिए ताही ॥
 ॥ चोथा नाम बिनोसी होई । स्याही लिए गुलाबी सोई ॥
 ॥ क्षत्री आद चार जह जानो । उत्तम सिफत जाय मन भानो ॥
 ॥ विप्र वर्ण ऐसा शुभ होई । अग्नि अंगार खैर बत सोई ॥

॥ दोहरा ॥

॥ शब चराग नामा कहा । विप्र वर्ण का होय ॥
 ॥ कोहनूर ना पैद है । तैसें समझो सोय ॥
 ॥ खोटे चार प्रकार के । देख समझिए सांन ॥
 ॥ टोपस अरु सिंधुरि ओ । तुर सावा अरु कांन ॥
 ॥ चौपाई ॥

॥ तोफा लाल रोष विन जानो । क्षत्री अथवा विप्र पिछानो ॥
 ॥ सो धारन कर अति सुख होई । डु स्वप्न दूर चाहे सब कोई ॥
 ॥ धोरन कर सुख अधिक दिखावे । संवंधी मनवांछित पावे ॥
 ॥ रण में विजय होत सुख सोई । सभका प्रिय चाहे सभ कोई ॥
 ॥ समांन वैद्य वर्ण का जानी । त्यागे शूद्र ताहि सुख मानो ॥
 ॥ एव चार आगे सुन सोई । अश्रुक लास छिटक जो होई ॥
 ॥ गढ़ा नाम इक ऐव पछानो । भीतर से जह पोला मानो ॥

॥ हल्का तोल नर्म परमांन । कली सांन पर जिला पछांन
 ॥ बालक हूँकी भुजा विचाने । बाल रोग आदी मिट जावे ॥
 ॥ मंत्र तंत्र सब दूर विचारे । विजली का भय शोक निवारे
 ॥ इति लाल विधोनंम् ॥
 ॥ अथ फीरोजा विधानंय ॥

॥ दोहरा ॥

॥ नैसा पुर इक सहर है । पश्चिम दिसा प्रसान ॥
 ॥ पैदा उत्तम खान से । अवर हिमाले मान ॥
 ॥ सिराज देसमें होतहौं । नाम फिरोजा सोय ॥
 ॥ किरमांन देसईगान में । उत्तपत ताकी होय ॥

॥ चौपाई ॥

॥ उत्तम नैसा पुरी पछानो । छाया रंग समानी जानो ॥
 ॥ हिमाले अधिक थान दरसावे । ऐवदार कम कीमत पावे ॥
 ॥ किरमांनी रंगसंग शुभ हौई । ढोवेदार ऐव इक हौई ॥
 ॥ सिराज देस कम कीमत जान । उत्तम नैसापुरी पछांन ॥
 ॥ निरदोष समझ धारन जौ करे । शत्रु आदि विजली भय टरे ॥
 ॥ जहरी जीव दोष हर हौई । भूता दिक भय औरन कोई ॥

॥ दोहरा ॥

॥ ऐव नार जाके कहे । समझ शुद्ध मन धार ॥
 ॥ छिटक छाछिआ मूर्गिआ । लकीर दोष मिलचार ॥
 ॥ विना ऐव नैसा पुरी । चोबी रत्ती जान ॥
 ॥ कीमत दस्तहाजार है । लिखा शास्त्र प.रे मांन ॥

॥ चौपाई ॥

॥ रंग ढंग शुभ संग विचारो । दस रत्ती तक तोल सद्गारो ॥
 ॥ कीमत चार हजार विचार । निरदोष देख निश्चा मन धार ॥
 ॥ रंग ढंग विन सूरत हौई । आठ आने तक कीमत सोई ॥

। रतन परीक्षक ! ३१

॥ निरदोष होए दस विश्वे जानो । वो विश्वेतक सोइ पछानो ॥
॥ दस रुपैए कोडी जान । चार आने तक कोडी मान ॥
॥ इसके खोटे चार विचारो । हाथी हांत काचमन धारो ॥
॥ विलायत सें ढलकर बन आवे । या अस्थी का खोट बनावे ॥
॥ समझ परीक्षा कर सुख होइ । संग्रह कर सोभा जस सोइ ॥

॥ इति फिरोजा विधानम् ॥

॥ अथ भीष्मक भणि विश्वानम् ॥

॥ चौपई ॥

॥ भीष्मक नाम भणी इक जानो । पैदा मगथ देस में मानो ॥
॥ अबर हिमालै देस प्रमान । मलयाचल परवत पर जान ॥
॥ कर्लिंग देससे उत्पत जानो । संग संख वतनर्म पछानो ॥
॥ ज्यों नवीन हीरा मन भावे । त्यों निरदोष चमक दरसावे ॥
॥ सुवर्ण संग धारे जव कोई । चोर अग्नि भय आदन होई ॥
॥ वृश्चिक सर्प आदि विष टारे । मूसा विस जल सत्रु निवारे ॥
॥ विषयर जीव पास नहिं आवे । विजली आद भयशोक नसावे ॥
॥ रंग सिवाड मेघवत जानो । कर्कसपीत रंग मन आनो ॥
॥ विना चमक मैला जो होई । रंग ढंग विन त्यागी सोई ॥
॥ त्रास दोषवा छिटक विचारो । मध्य मलीन त्याग सुख धारो ॥
॥ कीमत देस भेद कर होई । दूर देस का उत्तम सोई ॥
॥ वाल रोग आदी हर जानो । धारन कर सुख संपत मानो ॥
॥ जहां पतन उत्तम घर आवे । सभी रतन का मेल बनावे ॥
॥ दोष जरतन थार सुख नाहीं । एसे कहा गूंथ मत माही ॥
॥ निरदोष देख संग्रह नर करे । निश्चै जस अन सोभा धरे ॥

अथ कोइनूर विधानम् ।

॥ चौपई ॥

॥ कोह नूर लचपुर जो होई । विष बर्ण का मानो सोई ॥
॥ जाके सम जग औरन जान । अति उत्तम अति कीमत मान ॥

॥ आदि कर्ण भूपत वै जानो । इकसौ तेरा मासे माँनो ॥
 ॥ पुनी भूप बिकम ये आयो । तौ उनकाटथान बनवायो ॥
 ॥ छब्बीस मासे तोल पछांन । ऊपर रत्ती पांच प्रमांन ॥
 ॥ पुनि औरंगजेब दिंग आयो । जाके समजग और नभायो ॥
 ॥ आगे सम्बत इसवी जाँन । तेरां से दोऊ पर माँन ॥
 ॥ अलाउलदीन पास तब आयो । उत्तम रत्न कोहनूर कहायो ॥
 ॥ तौ पुनि काबुल बीच विचार । अहमद शाप पास पुनिधार ॥
 ॥ तौ पुनि ताको पुत्र बिचारो । जलाउलशाह पास मनधारो ॥
 ॥ आगे सम्बत इसवी जाँन । ठारां से तेरां परिमांन ॥
 ॥ तादिन हीरा तबपुर आयो । रणजीतसिंहके पास शुभायो ॥
 ॥ रणजीतसिंह पूछा हितजान । जाकी कीमत करो बखान ॥
 ॥ जलाउल शाह कही सुनसोई । कीमत तेग और न होई ॥
 ॥ बिना जोर कोमत जगनाही । सुन सरकार हर्ष मनमाही ॥
 ॥ बर्ष सतत्री लत्तपुर जाँनो । रहा विलायत सो अबमाँनो ॥
 ॥ आगे संबत इसवी जान । ठारां से पंचास प्रमान ॥
 ॥ अंग्रेज बहादुर सोलेगए । देख देख मन आनन्दभए ॥
 ॥ कर विचार निदना मनधारी । काटन की तजबीज बिचारी ॥
 ॥ रोम सर्डम शहर का जाँनो । हैं रोबर सैंगर नाम पछांनो ॥
 ॥ कारीगर को लिया बुलाई । तौ उन काटन युगति बनाई ॥

॥ दोहरा ॥

॥ छविस मासे तोलथा । काट बनाया सोय ॥
 मंजूरी अस्सी हजार । पंद्रां मासे होय ॥
 ॥ अति उत्तम अवसी बना । जाके सम नहिं होय ॥
 मलका जी के छत्र में । अति उत्तम अब होय ॥
 ॥ कोह नूर तापै दहै । काट बनाया सोय ॥
 ॥ जाके सम दूसर नही । देख हर्ष मन होय ॥

॥ कीमत जाकी तेज है । तेज तेग संग जान ॥
 ॥ तेग दिखावे जगत में । सोणावे जस मान ॥
 ॥ देग तेग जग जाहुपें । सो भोगे सुख सार ॥
 ॥ चिना तेज भोगे नहीं । ऐसें लोक विहार ॥
 ॥ अथ ऐमनी विधानम् ॥

॥ चौपट्ठ ॥

॥ पैदा नदी नर्मदा जानो । हकीक साथचा पैदा मानो ॥
 ॥ गहरा लाल रंग परि मान । उत्तम स्यही लिए पछान ॥
 ॥ इसके अंदर ऐसा जानो । दरयाद्द लहरवतलहर पछानो ॥
 ॥ नाम इलाचा सोइ कहावे । पत्थर चिकना सखत दिखावे ॥
 ॥ असल परीक्षा जाविध होइ । कज्ज्वा धागा वांधे कोइ ॥
 ॥ तोकुनि अरिन मध्य धरावे । जलै न धागा उत्तम गावे ॥
 ॥ जोनर जाको धारण करे । निश्चै चौर अग्नी भय टरे ॥
 ॥ दोहरा ॥

॥ उत्तम की कीमत सुनो । इस रत्नी तक तोल ॥
 ॥ शाह महंमद हर्श मन । दिआ पांच सौ मोल ॥

चौपट्ठ

॥ दोरत्नी तक इसवा जानो । सो रूपेंआ कीमत मानो ॥
 ॥ दो रूपेण तक सो जान । हकीकी खोटा समझ पछान ॥
 ॥ इति ऐमनी विधानम् ॥

(अब आगे और संगों का वर्णन करते हैं)

॥ जवर जड़ ॥

यह मुसल मानी पसंद है, इसका रंग सबज् निर्मल होता है और इस में सूत नहीं पड़ता है—इसको करकेतक भी कहते हैं—यदि यह निर्दीष और छाया पीत होवे और तोल भारी होवे तो उत्तम हैं और यदि रुधिर के समान लाल रंग का होवे अथवा मधु वर्ण या कमल या घंड्रवत होवे तो यह धन,

यश, आयु कारक हैं. यह पैगू ओदि जंगलों वीछे बृह्मा देश या सैलान देश में पैदा होता है—इसके पहरने से सब ग्रह राजी हैं
॥ उपल ॥

यह नाना प्रकार के रंगों को होता है और इस के ऊपर हर एक रंग को अबर पड़ता है

॥ तुरमली ॥

इसका रंग पांच प्रकार का होता है जात पुखराज की लेकिन हलका नरम

॥ नराम ॥

इसका रंग किरमिची जर्दी ऊपर होता है. तोल में हलका और संग नर्म होता है. इस के नगीने सुंदर माणिक के समान बनते हैं. खोटा माणिक भी बनता है. हिमालय बृह्मा या साम देश के पहाड़ों में मिलता है

॥ मुनेला ॥

इसको रंग जर्द तोल हलका पैदा विलायत वा पहाड़ी वीच होता है

॥ धुनेला ॥

इसका रंग सोने के छूटें के समान होता है. पैदा पारस देते पहाड़ी वीच होता है

॥ कटेला ॥

इसका रंग ऊदो या जामन के रंग के समान होता है. पैदा विलायत या सैलान देश में होता है

॥ मितारा ॥

बहुत प्रकार के रंग का होता है ऊपर सोने का छोटा

॥ फटिक विङ्गौर ॥

इसका रंग चिट्ठा सरेव होता है. इस को पैदाइश मध्य देश

दिल्ली इलाके अडंग पुर में होती है इसकी एक किस्म को जिसकटक भी कहते हैं इसकी पैदायश हिमालय सिंधुल, विद्योन्नल में होती है यह अनेक प्रकार का होता है और सब से उत्तम हिमालय का गिना जाता है जो सूर्य किरण से आगड़वे नाम सूर्य कांत है पांद्र किरण से अमृत देवे नाम पांद्र कांत है परंतु यह ना पेह है विद्योन्नल का अनार दाणेवत होता है जो हिमालय में गंध नीली खान से निकलता है उसका रंग नीला है जहां पद्म राग मिलता है वहां फटक भी मिलता है इस के कितने ही नाम हैं.

जो साफ वे रंग होवे और पानी में छोड़ने से रंग मिलजावे उसको शुक्ल जीत कहते हैं जो लाल होवे और छाया कमलव त होवे उसको राज वर्तक कहते हैं जो नीली छायाड़वे उस को राज मय कहने हैं जिसके नौर्गिर्द वृक्ष सूत्रवत निशान होवे उसको नाम ब्रह्म मय कहा है और जिसका आकाश वत रंग निर्मल होता है उसको तैलाख्य कहते हैं यह सब रंगों की गृहण करता है और सब रखों के साथ मिल जाता है इस की एक किस्म दुर्लभ नजफ नाम कर के हैं जो मानिंद विल्हौर के शुद्ध निर्मल होता है.

॥ गउ दन्ता ॥

इसका रंग चिटा अभर दार नीलापन लिये सुपेदो छाई हुई मानिंद वदली के होता है इसकी पैदाइश विलायत में होती है

॥ तांवडा ॥

इसका रंग काले में सुख्ख होता है इसकी पैदाइश जैपुर के इलाके में होती है

॥ लुधीया ॥

यह मजंट के माफिक लाल होता है

॥ मरियम ॥

इसकी जमीन खाक मिट्ठी के रंग कीसी होती है जिसके

ऊपर सुर्खं रंगकी छिटक शोभा देती है तोल में भारी होता है पस्त्वम् देश के पहाड़ों की नदियों में मिलता है

॥ पकना तीस ॥

इसको शुंबक कहते हैं इसका रंग काला होता है यह लो-
हे को खेंचता है वृक्ष देश वा ग्वालियर में मिलता है

॥ सिन्दुरिया ॥

इसको रंग सफेद पन लिये गुलाबी होता है यह साम देश
में मिलता है

॥ लीली ॥

यह नीलम को जाति का होता है नीलम से नरम पन औं
र थोड़ा जर्दी लिये हुए

॥ देहज ॥

इसका रंग थोड़ा सबज अथवा जर्द अथवा नीलां होता है
पैदा टोडा नाम गांव इलाके जैंपुर में होता है

॥ मरगज ॥

इसका रंग सबज खोटे पने वत् उत्तम पैदाइश मिसर देश
के पहाड़ों बीच

॥ पितोनीया ॥

इसका रंग सबज के ऊपर सुर्खं छीटा दार होता है पैदाइश
नर्मदा या गुजरात देश में

॥ बांशी ॥

इसको नगौरी या नार नौरी भी कहते हैं इसका रंग गुला-
बी सुपेदी लिये या पक्की ईंट वत होता है यह भर्थपुर अलवर
जैंपुर और करोली आदि के पहाड़ों में मिलता है यह इमारत
के काम में ओता है या रकेबी कटोरे आदि बनाये जाते हैं

॥ दुरेनजफ

यह कच्चे धान के माफिक होता है

॥ शुलेमानी ॥

इसका रंग काला चमकद्वार होता है ऊपर ढोरे चिह्ने होते हैं खम्माच देश, विलायत, हिमालय, काषुल और काशमोर आदि दोशों में इसकी पैदायश है

॥ आलेमानी ॥

इसका रंग काला भूरा मैला होता है ऊपर संखवत चिट्ठे और डोरे मानिंद जनेऊ के होते हैं पैदा नर्मदा नदी खम्माच देश और देश जंबू तौखी नदी बीच त्रिकूटा चल पर्वत में होता है

॥ जनेमानी ॥

रंग पांश के माफिक ऊपर डोरा जातिसुले मानी की
॥ सिवार ॥

सबज ऊपर भूरे रंग की रेखा

॥ तुरसावा ॥

इसका रंग गुलाबी है यह जंजीरी विलायत और अलवर के पहाड़ों बीच मिलता है

॥ अहवा ॥

गुलाबी, ऊपर बडे २ छीटा होते हैं
॥ आवरी ॥

काला पन लिये सोने के माफिक होता है पैदाइश नर्मदा के बीच

॥ लाजबद्द ॥

इसका रंग नीला ऊपर सुवर्ण कीसी छिटक शोभा देती हैं यह इलाके नागपुर या पहाड़ों बीच मिलता है

॥ कुदरत ॥

काला ऊपर सफेद और जर्द दाग होता है
॥ चित्ती ॥

काला ऊपर सोनेका छीटा और सफेद डोरा मलूम होता है

॥ संगे सम ॥

इसकी दो जाति हैं अंगूरी और सफेद, सफेद अच्छा होता है
॥ लास ॥

यह मारवर की जाति में से है

॥ मारवर ॥

रंग बांधा के माफिक लाल और सफेद मिला होने से
इस को मकराना कहते हैं

॥ दहाने फिरंग

इस का रंग सबज होता है, ऊपर रेखा काले रंग की होती
है, पैदा फरासीसी देश में, इस देश में इसकी माला बना
पहनते हैं, परीक्षा के लिये लोहे के ऊपर नीबूरस डाल कर र-
गड़ना चाहिये रंगड़ने से रंग तासे याचांदी या सुन्दर्ण कोसा
होता है उत्तम सुवर्ण रंग का गिना जाता है

॥ कसौटी

इसका रंग काला स्त्रिय होता है इसके ऊपर उत्तम सुवर्ण
की परीक्षा होती है इसकी पैदा इशा गंडकी नदी बीच या
नर्मदा नदी में या देस जंबू पहाड़ों बीच है

॥ दार चना ॥

दार चीनी के माफिक इसका रंग होता है मुसलमान इस
की तसवीर बनाते हैं

॥ इकीक कुलञ्चार ॥

सबज पन के साथ जई पन मिला होता है मुसलमान जप
की माला बनाते हैं

॥ दालन ॥

रंग गुलाबी मयला और हिलाने से हिलता है

॥ सिजरी ॥

सफेद ऊपर स्थाम दरम्भ दीखता है

॥ मुवेनजफ ॥

सफेद में बालके माफिक लकीर होती है
॥ कहरवा ॥

रंग पीला जिसका बोरवा माला बनता है इसको कपूर
कहते हैं

॥ शरना ॥

यह रंग में मटीया होता है इस में पानी धालने से सब
पानी झर जाता है

॥ संग वसरी ॥

इस का रंग खाकी ऊदा माइल होता है नेत्र रोग के बास्ते
अति श्रेष्ठ है तोन सौ रुप्ये तक तोलो कीमत का होता है.
बसर देश में पहाड़ों बीच मिलता है

॥ दातला ॥

यह जर्द पन लिये सफैद होता है

॥ मकड़ी ॥

यह सादापन लिये हुए काला होता है, ऊपर से मकड़ी के
जाल के माफिक

॥ संगीया ॥

यह संख के माफिक सफेद होता है

॥ संग गुदड़ी ॥

इसकी शक्ल पकीर की गुदड़ी वत होती है इस के अंदर
सब रंगों के टुकड़े जड़े हुए नजर आते हैं जैसे गुदड़ी में अ-
नेक रंग शौभा देते हैं, नर्मदा नदी बीच यह पैदा होता है

॥ कासला ॥

इसको रंग चिट्ठा चिकनाट, तोल मे भारा, नैपाल देश के
पहाड़ों बीच मिलता है

॥ सिफरी ॥

यह सबज़ पन लिये ओस्मानी होना है
॥ इदीद ॥

इसका रंग भूरा पन लिये स्याह होता है यह बज़न का
भारी होता है अक्सर पहाड़ों में पाया जाता है शुभ दायक
होता है मुसल्मान इसकी माला बना जाप करते हैं

॥ इवास ॥

यह सोना पनलिये सबज़ सोता है, इवार्द में काम आता है
॥ सींगली ॥

इसका रंग लोल या किर्मची लाखी होता है शांम देश के
पहाड़ों बीच मिलता है

॥ टेढी

इसका रंग स्याह भूरे रंग ऊपर होता है पैदाइश नर्मदा में
होती है

॥ इकीक ॥

इसका रंग लाल, शर्वती, चिटा, पीला, गुलाबी या धांनि
नीम रंग होता है पैदाइश नर्मदा नदी बीच वा तिव्वत देश में
॥ गौरी ॥

यह अनेक रंगों का होता है जाहिरा १०८ तरह का मालूम
होता है पैदा नर्मदा नदी बीच बु हिमालय के नदियों पहाड़ों
में होता है

॥ सीया ॥

रंग काला इसकी नाना प्रकार की मूर्ति बनाइ जाती है
॥ सिथाङ् ॥

इसका रंग लाल ज़र्द थोड़ा स्याह मायल होता है ऊपर
सफेद ज़र्द गुलाबी छीटा

॥ मूसा ॥

इसका रंग काला चमदार होता है, इसकी मूर्ती आदि अक्सर बनाई जाती हैं, पैदादेश इसकी इलाके जौपुर या जंबूदेश भट्टवा बीच है

॥ पनघन ॥

इस का रंग चिट्ठो संग नर्म होता है नर्मदा नदी और हिमालय देश बीच मिलता है

॥ अमलीया ॥

थोड़ा कालापन लिये गुलाबी होता है इसकी खल बनती है

॥ इर ॥

यह कथे के माफिक होता है इसकी खल बनती है

॥ तिलीयर ॥

इसका रंग सबज़ अथवा काला होता है ऊपर सफेद छीटा होता है पैदा नर्मदा नदी बीच होता है इसकी खल बनती है
॥ संग खारा ॥

यह बीस तरह के रंग का होता है. साफ चिकना चमक दार होता है हिमालय पर्वतों में मिलता है. पत्थर २०० मन तक के निकलते हैं.

॥ पायजहर ॥

यह सफेद पांश के माफिक होता है विष के घाव पर घिस कर लगाने से घाव सूख जाता है

॥ सेलखडी ॥

इस की संग जराहत भी कहते हैं. इसका रंग मट्टी के माफिक होता है. पैदा उत्तरा स्वंड पश्चिम में होता है इसके अक्सर खिलोने बनाये जाते हैं ज़खम पर घिस कर लगाने से ज़खम भर देता है यह सब से नर्म होता है

॥ संगतारा ॥

इस पत्थर बीच बहुत चमकदा तारे दिखाई देते हैं इसकी नकलखोटे कान के बने हुए विलायत से आते हैं जो सुन्दर होते हैं

॥ संग ओपल ॥

इसका रंग चिट्ठा ऊपर अनेक रंग के तरंग चमकारे शोभते हैं जैसे पानी मे तेल डालने से तरंग शोभा देती हैं पैदाइश इसकी विलायत में है

॥ संग धेरा ॥

इसका रंग खाकी भूसले रंग ऊपर होता है पैदाइश इलाके दिल्ली मे

॥ संग आतिश ॥

इसका रंग गहरा बदामी रंग ऊपर होता है ऊपर अभर खाकी काले जर्द धब्बे दार दो दो रंग दिखाई देते हैं यह नर्मदा नदी में पैदा होता है इसके खरल आदि बनाये जाते हैं

॥ भूमिका ॥

तर्वं साधारण को विदित किया जाता है कि यह “रत्न परीचक” नामी पुस्तक जिसमें ८४ प्रकार के संगों के अतिरिक्त और भी कितने ही प्रकार के संगों का वर्णन है अनेक ग्रंथों और जौहरीयों की सम्मान पूर्वक रची गई है इस पुस्तक का लाभइसको आधोपान्त तक पढ़ने से ही मालूम होतका है ।

जौहरीयों के सहारे की लकड़ी तो यह हैर्झ पर नवशिक्षित जौहरी यों को अति ही उपकारी है और जो महाशय संग परीक्षा से बिलकुल अनीभज्ज हैं उनको भी यह पुस्तक विशेष लाभ कारक हैं- प्रथमवार इसने इस विषय में एक छोटी सी पुस्तक बनाकर ही अपना उत्साह प्रगट किया है, अब यदि शुभचिन्तक महाशय अनुग्रह की दृष्टि से देखेंगे और ग्राहक होने को उत्साह प्रगट करेंगे तो आगामी इससे भी बड़ी और उपकारी पुस्तक बनाकर आपके भेट की जायगी. यदि इस पुस्तक में कोई भूल होगई हो तो गुण ग्राही महाशय कृपादृष्टि से मुक्षको सुचित करदें ताकि दूसरीवार के मुद्रित होने में उस भूलकी सफाई करदी जाय ॥ शुभं ॥

} } }
पुस्तक मिलने का पता
दफ्तर जैन गजट या मैनेजर
मुद्रार्थन यन्त्रालय
मथुरा.

तर्वसाधारण का
शुभचिन्तक
घासीराम

THE TRUSTDEED OF
SHETH HIRAGHAND GUMANJEE
JAIN BOARDING SCHOOL.

શેઠ હીરાચંદ ગુમાનજીની

જૈન બોર્ડિંગ સ્કૂલનું

૫૨૮૮૯.

છપાવી પ્રસિદ્ધ કરનાર,

દૂર્ઘેરા.

ભૂષણ:

મેહેર પ્રાર્થિના વર્કસ, કોર.

૨૫-૧-૧૯૦૧

The Trust-deed of Shekh Hirachand Gunanji Jain Boarding School.

STAMP Rs. 200.

Daily No. 6 of 23rd January 1900.

Received fees as follows :—
Registration fee Rs. 40-0-0
Copying fee Rs. 6-9-0
(12 Fols.) —————

Total Rs. 46-9-0

M. W. Gadgil,

Sub-Registrar.

Presented at the Bombay Sub-Registrar office on Tuesday the 23rd January 1900 at 3-15 P.M.

માન્યાંત્રે વિરાચિત.

M. W. Gadgil,
Sub-Registrar.

This Indenture made the 4th day of December in the Christian year one thousand eight hundred and ninety nine between Panachand Hirachand, Manekchand Hirachand, Navalchand Hirachand and Premchand Motichand all of Bombay Hindoos professing the Jain Digambar faith (hereinafter unless otherwise designated called the settlor) of the one part and the said Panachand Hirachand, Manekchand Hirachand, Navalchand Hirachand, Premchand Motichand, Raja Dharamchandra, son of Raja Bahadur Nussavir Jung (Deen Dayal) and Hirachand Nemchand all of Bombay Hindoos following the same Digambar Jain religion (hereinafter unless otherwise designated called the trustees) of the other part. Whereas the said Panachand Hirachand, Manekchand Hirachand, Navalchand Hirachand and Premchand Motichand are absolutely possessed of or otherwise well and sufficiently entitled to the piece or parcel of land or ground hereditaments and premises hereinafter described (and hereinafter unless otherwise designated referred to as the trust estate) free from incumbrances. And whereas the said settlors are desirous of establishing a Jain Boarding House for the use and benefit of their fellow countrymen, of the Jain caste in order to perpetuate the memory of their father Hirachand Gunanji, and whereas for the charitable purposes aforesaid the said settlors are desirous of settling the said trust estate to the uses upon the trusts and for the ends, intents and purposes and with and subject to the powers, proviso, charges, declarations, and agreements hereinafter limited, declared and contained. Now this Indenture witnesseth

that in pursuance of the said desire and in consideration of the premises they the said Panachand Hirachand, Manekchand Hirachand, Navalchand Hirachand and Premchand Motichand do by these presents grant convey and assure unto the said Panachand Hirachand, Manekchand Hirachand, Navalchand Hirachand, Premchand Motichand, Raja Dharamchandra son of Raja Bahadur Mussavir Jung (Deen Dayal) and Hirachand ~~Manekchand~~ and the Survivors and Survivor of them and their and his successors and assigns. All that piece or parcel of land or salt-balty ground with the messuage tenements and buildings standing thereon situate on the west side of the **Gilder Street** outside the Fort of Bombay in the Registration Sub-District of Bombay containing by admeasurement two thousand six hundred and sixty square yards be the same little more or less and assessed by the Collector of Land Revenue New Nos. 13862, 13874, 13930, ¹³⁸²¹ under old Nos. 346, 131, and old Survey Nos. new Survey Nos. ¹ ₇₆₂₃ ¹ ₇₆₀₃ ^{1A} ₇₀₀₅ and by the Assessor and Collector of Municipal rates and taxes under Ward No. E. 2829, 2830, 2625, 2778 (1), (2) 2779, (2), (3) 2831 to 2833, 2626, and street No. 1, 3, 474, 5 to 9,476 to 480 and bounded as follows, that is to say on or towards the East by the said Gilder Street, on or towards the West by the other property of the said Panachand Hirachand, Manekchand Hirachand, Navalchand Hirachand, and Premchand Motichand, on or towards the north partly by the Falkland road, part'y by the Low Lever road and partly by property of Cowasjee Kharadi and on or towards the South by the Public Passage and which said land hereditaments and premises are now in the possession of the said Panachand Hirachand, Manekchand Hirachand, Navalchand Hirachand, and Premchand Motichand and which said premises are particularly delineated in the ground plan thereof hereto annexed and marked with the letter A. and therein coloured by a red boundary line and which said land hereditaments and premises are for the purpose of the Stamp Act, estimated to be of the present market value of rupees forty thousand. Together with all houses, out houses, buildings, yards, ways, wells, waters, water courses, sewers, ditches, drains, lights, liberties, easements, profits, privilages and appurtenances, whatsoever to the said piece or parcel of land or ground hereditaments and premises

or any part thereof belonging or in any-wise appertaining or with the same or any part thereof now or at any time heretofore usually held, used, occupied or enjoyed or reputed to belong or be appertenant thereto, and all the estate, right, title, interest, claim and demand whatsoever both at Law and in Equity of them the said Pauachand Hirachand, Manekchand Hirachand, Navelchand Hirachand and Premchand Motichand in to or upon the said piece or parcel of land or ground hereditaments and premises and every part thereof. **To Have and to hold** the said piece or parcel of land or ground hereditaments and premises hereby granted and assured or expressed so to be unto the trustees and the survivors and survivor of them and their and his successors and assigns to the use upon the trusts and for the ends, intents and purposes and with under and subject to the powers, provis^{es}, charges, declarations and agreements, hereinafter limited, declared and contained of and concerning the same that is to say that the said trustees or trustee for the time being of these presents shall hold and stand possessed of the said land hereditaments and premises herein before described and shall collect and get the rents and profits thereof and shall pay thereout all the rates and taxes payable to the Government of Bombay and the Municipality of Bombay and shall spend such portion thereof as shall be requisite or necessary for the purpose of keeping the said hereditaments and premises in the good repair and condition and of keeping them insured and for the purposes of managing the said trust and shall out of the residue of the rents and profits set apart at least five percent of the net annual income towards forming a reserved fund to be used on occasions of urgency, emergency or accident as the trustees may think proper and out of the residue the trustees shall set apart a sum of Rupees twenty five permonth for the purposes of the maintenance of a Dera (temple) to be hereafter erected on a position of the said land such as paying as a Poojari and lighting the temple and keeping Pooja articles such as Kesar &c. and out of the residue shall pay the salary of a proper superintendent and shall appoint a proper person as superintendent to look after the boys or youngmen to be admitted to the Boarding House under or by virtue of this settlement with power to remove him and to appoint another in his stead and shall appoint a managing Committee for the management of the said Boarding House with power to remove the same or any

member thereof and to appoint others, and shall have full power to make rules and from time to time to abrogate, alter, and add to the same for the guidance of such managing Committee and superintendent and generally for the purpose of carrying out this settlement and the object thereof **provided only** that no such rule shall be against the law or in consistent with the provisions hereof. **Further** that the said trustees shall out of the residue of the income and rent including the general charges of carrying one tenth for payments of scholarships to poor Jains engaged in learning the Jain Shashtras in Sanskrit and another four tenths towards payment of scholarships to the Degamber poor Jains who are taking general education in or out of Bombay and the remaining five tenths towards the payment of the Scholarship to the students residing in the Boarding House which shall be called "*Sheth Hirachand Gumanji Jain Boarding House.*" **Further** that any sums remaining unexpended shall be invested in securities of Government of India or upon any of the public stock fund-~~port~~ trust Bonds or Debentures or Municipal Loans or other eligible securities under the Law for the time being in force in this respect and form reserve funds for the purposes for which the unexpended sums are by this settlement intended. **Further** that the premises marked **B** on the accompanying plan shall be used for Boarding purposes and that the premises marked **C** on the accompanying plan shall be used for *Dharamsala* and that the plate containing the inscription as to such Boarding House shall be fixed upon some conspicuous part of the said Boarding House and that the said trustees shall allow the Jain boys who have passed the Matriculation Examination and who intend to prosecute their studies in some College or are studying for the District Pleader's and Sub-judge's Examinations to live in the said Boarding House free of rent **provided always** that preference shall be given to the Digamber Jains who have passed their Matriculation examinations with Sanskrit as their second Language and provided further if there is any surplus accommodation in the Jain Boarding House Dignambari Jain Students who have passed the fourth English standard and are studying for the higher standards or for the Matriculation examination may also be allowed to live therein free of rent **Provided always** that in the event and for the time there are no students living in the said Boarding House, the same may be tem-

porarily used for such Jain religious purposes as the trustees for time being may deem meet. **Provided** further that Digambari Jain (Travellers) may be allowed to lodge in the Dharmshala free of rent. Provided further that any person of Jain religion desiring to build a Digambari Jain Dera (temple) on the premises hereby granted or intended so to be at his own cost expenses may be allowed to do so subject to such terms and conditions as to site and style of building as may be laid down by the trustees. But no such person shall have any right whatever over the said temple after it is built and completed but the same shall vest in the trustees and only the ceremonies relating to the Jain Digamber religion shall be allowed to be performed in the temple. That the said trustees shall be at liberty to accept and take such sum or sums of money which shall be given by any Jain towards the purposes of the said trust and such monies shall form a part of this trust estate.

That the trustees for the time being of these presents shall appoint a Managing Committee which shall from time to time make such rules and regulations in respect of the proper and better management of the said Boarding House, Dharmshala, and Temple if built as they shall think fit and proper.

That there shall be Managing Committee for the purposes aforesaid which shall consist of the trustees for the time being of these presents and of such other persons from time to time as may be elected by such trustees out of the Jains following Digamber Jain religion.

That there shall always be two trustees out of the Male descendants of the said Hirachand Gunaji and if there shall be no male descendent of the said Hirachand Gunaji, such two trustees shall be appointed from the nearest relation of the said Hirachand Gunaji. **Provided always** that if at any time the said land hereditaments or premises or any part thereof shall be taken by the Government for any public purpose under any Law for the time being in force the amount of compensation that may be given for the same or any part thereof shall be applied for the ends, intents and purposes afore-said. That the number of the trustees shall be at least six and shall not exceed eight. That Sheth Panachand Hirachand shall be the Chairman of the first trustees and

after his decease the elder living scion of Sheth Hirachand Guanaji shall be appointed the Chairman of the trustees. That the Chairman of the trustees shall also be the President of the Managing Committee unless he resigns. During the temporary absence of the Chairman the trustees may appoint any one of themselves to act as chairman for the time being. **Provided always** and it is hereby lastly declared that if the trustees hereby appointed or to be appointed as hereinafter mentioned or any of them shall happen to die, continue to reside abroad for the space of more than twelve calendar-months or shall become a bankrupt or take the benefit of any act for the relief of insolvent debtors or be desirous of being discharged from disclaiming neglect refusing to act or become incapable of acting in the trusts hereinbefore declared before the same shall be fully performed and then and in such case and so often as the same shall happen it shall be lawful for the said Panachand Hirachand, Manechand Hirachand, Navalchand Hirachand and Premchand Motichand, during their joint lives and after the decease of any of them for the survivor and after the decease of such survivor for the surviving or continuing trustees or trustee of these presents for the time being or the executors, administrators of the last surviving or continuing trustee by any deed or instrument in writing from time to time to substitute or appoint within three months at the most any persons or person in the stead or place of such trustees or trustee so dying continuing to reside abroad becoming bankrupt or insolvent, desirous to be discharged, disclaiming, neglecting or refusing to act or becoming incapable of acting as aforesaid and immediately thereupon all the aforesaid trust estate and premises shall be forth-with conveyed assigned and assured so and in such manner as that the same may become legally and effectually vested in such new trustee or trustees either jointly with the surviving or continuing trustees or trustee or solely as the case may be to the uses, upon the trust and to the ends intents and purposes hereinbefore limited and declared or such of them as shall be then subsisting undetermined and capable of taking effect and every instrument expressed to be made in pursuance of the aforesaid power and not appearing on the face of it to be invalid shall although not so made be valid and effectual for all purposes other than the exoneration of the parties to the making thereof from responsibilities and that every

such new trustees or trustee either before or after such conveyance assignment or assurance as aforesaid shall have the same power and authority in all respects as if he or they had been originally appointed a trustee or trustees by these presents and that there shall be atleast two meetings of the trustees in a year but if any two trustees desire a meeting of the trustees to be held the Chairman shall convene a meeting of the trustees **That** accounts and the reports shall be printed and published every year, that the bills of monthly incomes and expenses should bear the signatures of atleast two trustees and that no trustee or trustees hereby appointed or to be appointed as aforesaid shall be responsible for the acts deeds or defaults of any co-trustee or co-trustees, nor for involuntary losses nor for monies expressed to have been received in any receipt or receipts in which they shall join for conformity only, nor be accountable for the sufficiency of any banker, broker, attorney, solicitor, agent or auctioneer or any other person or persons whomsoever with whom any of the trust monies may be deposited for safe custody or otherwise or who may receive the same in execution of the aforesaid trust, nor for the insufficieny of any stock funds or securities nor for any other loss or damage that may happen to arise of or to all or to any part of the said trust estate, trust monies and premises unless through the wilful default of such trustees respectively and that the present or any future trustees or trustee shall and may reimburse themselves and each other out of the monies which shall come to their respective hands by virtue of these presents all such costs, damages and expenses as they or any of them shall or may suffer sustain expend disburse or be put into in or about the execution of the aforesaid trust or in relation thereto and the said Panachand Hirachand, Manekehand Hirachand, Navalchand Hirachand and Premchand Motichand do hereby for themselves their heirs, executors and administrators covenant with the said trustees, their successors and assigns and their heirs, executors, administrators and assigns, that notwithstanding any act deed or thing whatsoever by them the said Panachand Hirachand, Manekehand Hirachand, Navalchand Hirachand and Premchand Motichand or any person or persons lawfully or equitably claiming by through, under or in trust for them made, done or committed or omitted to the contrary they the said Panachand Hirachand, Manekehand Hirachand, Navalchand Hirachand and

Premchand Motichand, now have in themselves good right full power and absolute authority to grant and assure the hereditament and premises hereby granted released and assured or intended so to be unto and to the use of the said trustees, their successors and assigns and thier heirs, executors, administrators and assigns in manner aforesaid. And that it shall be lawful for the said trustees their successors and assigns and their heirs, executors administrators and assigns from time to time and at all times hereafter peaceably, quietly to enter upon, possess, and enjoy the said hereditaments and premises and to receive and take the rents and profits thereof and of every part thereof without any lawful eviction, interruption, claim or demand whatsoever of, from, or by them the said Panachand Hirachand, Maneckhand Hirachand, Navalchand Hirachand, and Premchand Motichand or any person or persons lawfully or equitably claiming or to claim by, from, under or in trust for them or any of them, and that free from all incumbrances, and further that they the said Panachand Hirachand, Maneckhand Hirachand, Navalehand Hirachand and Premchand Motichand and their heirs executors and administrators and all and every other person or persons whosesoever having or claiming any estate or interest whatsoever in the same hereditaments and premises or any of them or any part thereof, from, under, or in trust for the said Panachand Hirachand, Maneckhand Hirachand, Navalehand Hirachand and Premchand Motichand or their heirs or any of them shall and will from time to time and at all times hereafter upon every reasonable request and at the costs of the said trustees, their successors, and assigns and their heirs, executors, administrators or assigns do and execute or cause to be done and executed all such further and other lawful acts deeds and things whatsoever for the better and more perfectly conveying and assuring the said hereditaments and premises and every part thereof unto the said trustees their successors and assigns and their heirs, executors administrators and assigns in manner aforesaid as by the said trustees their successors and assigns and their heirs, executors administrators or assigns or their counsel in the Law shall be reasonably required.

In Witness Whereof the parties hereto have respectively hereinunto set their respective hands and seals, the day and year first above written.

Signed, sealed and delivered by
the within named Panachand Hirachand,
Manekchand Hirachand,
Navalchand Hirachand, and Premchand
Motichand and the said
Panachand Hirachand, Manekchand
Hirachand, Navalchand Hirachand
and Premchand Motichand in
the presence of

R. M. SAYANI,
Solicitor, Bombay.

Vithaldass Govindass Managing
Clerk, to - Messrs. Payne, Gilbert,
Sayani & Company.

Signed, sealed, and delivered by
the abovenamed add Hirachand Nem
chand and Raja Dharmachandra,
Son of Raja Bahadur Musavir Jang
(Doen Dayal) in the presence of

REGD. GILBERT,
Solicitor Bombay.

Vithaldass Govindass, Managing
Clerk to Messrs. Payne, Gilbert,
Sayani and Moos.

Manekchand Hirachand executing party Jeweller residing at Shaik
Memor Street admits execution as settlor and trustee.

માણેકચંડ હિરાચંડ.

(i.e.) MANEKCHAND HIRACHAND.

Mr. A. F. D. Miranda Head Clerk Bonbay sub-registry office resi-
ding at Midabar pahbady and known to the Sub-Registrar is examined as to
identity of the above executant.

A. F. D. MIRANDA,
M. W. Gadgil.
Sub-Registrar of
Bombay.

23rd January 1900 {

Talukchand Sakhararam (constituted attorney of Hirachand Nemchand
executing party) clerk residing at Shaik Abdool Rehman Street admits exe-
cution as trustee by the said Hirachand Nemchand.

તલકચંડ સખારામ તે હિરાચંડ નેમચંડના નિમેલા મુજબથાર.

(i.e.) TALEKCHAND SAKHARAM,

Constituted attorney of
Hirachand Nemchand,

Mr. Vithaldas Govindas clerk to Messrs. Payne, Gilbert, Sayani and Moos Solicitors residing at Bhooleshwar Road and known to Sub-Registrar is examined as to identity of the abovenamed attorney.

25th January, 1900. { VITHALDAS GOVINDASS
M. W. GADGIL,
Sub-Registrar of Bombay.

Mr. Dharmachandra Raja executing party Photographer residing at Walkeshwar admits execution.

DHARMCHANDRA RAJA,

Mr. Vithaldas Govindas Clerk to Messrs. Payne, Gilbert, Sayani and Moos residing at Bhooleshwar and known to the Sub-Registrar is examined as to identity of the above executant.

30th January 1900. { VITHALDASS GOVINDASS,
M. W. GADGIL,
Sub-Registrar of Bombay.

Navalchand Hirachand executing party Jeweller residing at Shaik Memmon Street known to the Sub-Registrar admits execution.

નવલચં હિરાચંડ.

24th March 1900. M. W. GADGIL,
Sub-Registrar of Bombay.

Premchand Motichand executing party Jeweller residing at Shaik Memmon Street admits execution.

PREMCHAND MOTICHAND

Keshavlal Purbhudass (constituted attorney of Panachand Hirachand executing party) Mehta residing at Shaik Memon Street admits execution by the said Panachand Hirachand.

શા કેશવલાલ પરભુદાસ તે થા અનાચંડ હીરાચંદના વક્તિઃ.

Mr. Vithaldas Govindas clerk to Messrs. Payne, Gilbert, Sayani & Co. Solicitors residing at Bhooleshwar, known to the sub-Registrar is examined as to identify of the above executant and the attorney.

VITHALDASS GOVINDASS
M. W. GADGIL,
Sub-Registrar,

30th March 1900. Bombay.

Registered No. 735 A at pages 364 to 379 Vol 942 of Book No. I.
M. W. GADGIL.
Sub-Registrar of

6th April 1900 Bombay.

શેડ હીરાચંદ ગુમાનજુનો મુખ્ય ખાતે સ્થાપવામાં આવેલી
શ્રી જૈન બેંગડોંગ સ્કુલનું ટ્રસ્ટડોડ.

સંખ્ય ૩. ૨૦૦) નો

નાણી મુજબ કી અળી છે:—
રાજ્યકર્દ કરવાની કી ... ૪૦-૦-૦
ગુમાનજુની છર ફોલીએ ... ૬૫-૦

કુલે... ૪૫-૬-૦
એમ. ઉભાદ્યુ. ગાડગીલ,
સખરણસ્ક્રા.

રોજગાર નંબર ૬ તાં ૨૩ બી
જાનેવારી સને ૧૯૦૦ વાર મંગળના
રોજ સાંજના કલાક ૩-૧૫ બોનીએ
સખરણસ્ક્રારની એઝ્ઝીસમાં રજુ કરું.

માણુકચંદ હીરાચંદ,
એમ. ઉભાદ્યુ. ગાડગીલ,
સખરણસ્ક્રા.

આ ખત આજ તારીખ ચોથી માણ ડિસેમ્બર દા. સ. ૧૯૮૮ ને દીને એક બાજુથી
પાનાચંદ હીરાચંદ, માણુકચંદ હીરાચંદ, નવલચંદ લીરાચંદ અને પ્રેમચંદ મોતીચંદ સથળા
મુખ્યધાતા દિંહાંએ જેન દીગંબર ધર્મ પાળનારા (હવે પછી બીજી ઉપમા ન અપાય તાં સુધી
* સેટલર્સને નામે એણાખારો) તેઓની તથા બીજી બાજુથી મનજુર પાનાચંદ હીરાચંદ,
માણુકચંદ હીરાચંદ, નવલચંદ લીરાચંદ, પ્રેમચંદ મોતીચંદ, રાજ ધરમચંદ રાજ બધાડુર
મુસા વીરનંગ (દીનદ્યાલ) ના પુત્ર તથા લીરાચંદ નેમચંદ સથળા મુખ્યધાતા દિંહાંએ મનજુર
દીગંબર જેન ધર્મ પાળનારા (હવે પછી બીજી ઉપમા ન અપાય તાં સુધી ટૂટીએને નામે
એણાખારો) તેઓની વંચ્ય કરવામાં આન્યું છે નેથી મનજુર પાનાચંદ હીરાચંદ, માણુક-
ચંદ હીરાચંદ, નવલચંદ હીરાચંદ અને પ્રેમચંદ મોતીચંદ એક જરીન અથવા જર્યાનો કડકો
અથવા કુડકો વંશપરંપરાનો તથા અભાવો (ધ્રીમારત) જેની તપરાતીલ હવે પછી આપવામાં આવશે
(અને બીજું નામ ન અપાય તાં સુધી ટૂટ બિલકુંતને નામે એણાખારો) તેના સ્વતંત્ર ભાલીક
ગ્રંથે પોતે ધર્યા છે અને તે કોઈ પણ તરેકના વાંચા વગરની છે તથા મનજુર સેટલરોની મરજી
પોતાના પીતા હીરાચંદ ગુમાનજુના સખરણાંએ જેન ધર્મના સ્વદેશીએના લાલ તથા વપરાસ
સાર જેન માણુકચંદ સ્થાપવાની છે તથા મનજુર ધર્મના કામ સાર સેટલરોને મનજુર ઉપર
જાણુંનેલી ટૂટ બિલકુંત નીચે લાખ્યા મુજબની સત્તા-સરતોષકો એકરાર અને કશુલાતે
નીચે દર્શાવેલી ધારણા ધરાશા અને કામને ભાઈ ટૂટ કરવાની છે. હવે આ લાખત (ખત) નો હેતુ
એવો છે કે મનજુર ધર્મના પ્રમાણે અને મનજુર લાખાણુ પ્રેમાણે મનજુર પાનાચંદ હીરાચંદ,
માણુકચંદ હીરાચંદ, નવલચંદ હીરાચંદ, પ્રેમચંદ મોતીચંદ, મુસા વીરનંગ, (દીનદ્યાલ)ના પુત્ર
અને હીરાચંદ નેમચંદ અને તેઓના હેઠાત રેહેનાર અને તેઓની પછી આવનાર અને કષ્કાર
થનારાએને જરીનો સથળો કડકો અથવા સોલેની જર્યા તેના ઉપર આધેલા
અભલા-ધ્રીમારતો તથા ભક્તાનો સાથે ને મુખ્યધાતા કોઈ બધાર અને મુખ્યધાતા રજુરસ્ક્રારની હુદાના

ગોદાવારીમાં પંચિકું બાળું જે ખાનેથો છે : તથા કે ભરતમાં ૨૫૬૦ બોરાંધાર ઝડ (કને જરા વધારે કે મોટ્ટો પણ હોય) , અને કે જમીનનો સરવેલેક્ટરનો જુનો નંબર ૨૪૫-૧૪૧ તથા નરો નંબર ૧૩૮૬૨, ૧૩૮૭૪, ૧૩૮૭૦ ૧૧૬૨૧ જુનો સરવે અને નરો સરવે નીંબાં ૭૦૦૪ ૭૦૦૩ ૭૦૦૫ અને મુનીસિપાલિયના એસેસમેન્ટ ફ્લેક્ટરનો વાડી નંબર ધ. ૨૨૨૬, ૨૮૩૦, ૨૬૨૫, ૨૭૭૮, (૧) (૨) ૨૭૭૬ (૨) (૩) ૨૮૩૧ ધી. ૨૮૩૩ અને ક્રીટ (મીલલા) નો નંબર ૧, ૩, ૪૪, ૫૧૦૮, ૪૭૬ થી ૪૮૦ છે . અને જેણી ચુંબ સિભા નોંધે પ્રભાગું છે એટથે કે પૂર્વે અથવા પૂર્વે તરફ મજફુર ગીલડર્સ ક્રીટ છે, પદ્ધિમે અથવા પદ્ધિમ તરફ મજફુર પાનાયંદ દીરાયંદ, માણુંયંદ દીરાયંદ, નવલયંદ દીરાયંદ અને પ્રેમયંદ મોટીયંદના કષ્ણમાં છે અને તેની બસાર ચુંબ સિભા આ સાથે લગાડેલા ખ્યાનમાં ખતાવેલી છે અને તેના ઉપર (૧) નિશાની કરી છે અને તેની હાં લાદ લાદિશી હોયેલી છે અને પ્રેમયંદ મોટીયંદની બીજી ખીકડતો છે લારે અથવા ઉત્તર તરફ થોડી બાળું એ હૃદાંદન, રોડ થોડી બાળું જો લીલાર રહ્યો છે અને અને મજફુર જગ્યા અમદેવ તથા દુઃખારત લાદ મજફુર પાનાયંદ દીરાયંદ, માણુંયંદ દીરાયંદ, નવલયંદ દીરાયંદ અને પ્રેમયંદ મોટીયંદના કષ્ણમાં છે અને તેની બસાર ચુંબ સિભા આ સાથે લગાડેલા ખ્યાનમાં ખતાવેલી છે અને તેના ઉપર (૧) નિશાની કરી છે અને તેની હાં લાદ લાદિશી હોયેલી છે અને મજફુર જમીન તથા અમદેવ કોમન સ્થાપને લગતા કાયદા સાથ દીપિયા ચારીસ હુંજરની ચીંડાં છે તે નથા નેને લગતાં સથળાં ધર-જુપાંન-જાના-ચાયાન-રસ્તા-ફાના-પાણી-પાણીના રસ્તા-ગારે-અધાર-મેરી-અનુવાલું-સ્વાનું-નાનું-સુસુઅ-દ્વારાન-લકું અને તે જમીન અથવા જગ્યાના કુંડા અથવા કુંડા અથવા તેના કોષધાણ લાગને લગતા લાદની અથવા હ્યે પણીના બધી ચાંચે અથવા બાખોનો સાથે અને કે અન્યારાનીંના સાથે વરપાસમાં અને બાગયામાં છે તે નથા કે તેના સાથે લાદું છે તે જમીન અથવા જગ્યાના કુંડા અથવા કુંડા અમદેવ-ક્રીસન તથા ધર અથવા તેના કોષધાણ ભાગ અથવા તેની અંદરોને ભાગ મજફુર પાનાયંદ દીરાયંદ, માણુંયંદ દીરાયંદ, નવલયંદ દીરાયંદ અને પ્રેમયંદ મોટીયંદના ખાંડ વારસા ચેનાંના હુક્ક પણાંથી ભાખ દરસાવો કરે કાંઈકાયાની કરી અથવા ભાંડ કોષધાણ શીતે હુંદું તેનું ટુંદ્ર નાંદર કરી આપે છે બસું છે અને કંચું રાખે છે અને મજફુર દુર્દીયો તેચોમાંના આકૃતિ રદ્દુંના અથવા ભાગા રદ્દુંનો અને તેમની પણી થતારા કુંડીયાના મજફુર જમીન-અથવા જગ્યાના કુંડાં હમારાન તથા અમદેવ કેનું આ વખતથી કુંડ કુંડું છે અથવા કરવાનું છે તે મજફુર બાંધાણું-ધરાણ તથા કામ સાથ આવી અને જગ્યાનીંની સત્તા-અરદાના અને કંચુંના પ્રમાણે ટ્રુસ્ટ્યાંનો રાંન એટથે કે આ લખતાના કુંડીયાના મજફુર જમીન અમદેવ અથવા જમારાન કે પહેલાં વરણુંના છે તેના ભાંડાં અને અને તેનું ભાંડાં (એકે એકું કરે અને તેમાંથી મુખ્ય સરકારને તથા સુંઘાની મુનીસિપાલિયના આપવાના સથળા હર-કર આપે અને મજફુર જગ્યા દુઃખારત સારી લાગતાં અને સિધિનિમાં રાખવા સાથ અને તેના વિમો ઉત્તરવાના અને વહીવટ કરવાને મારે જોઈના અથવા જડસા પૈસા ખરચે અને ભાગ નાગેરેની ઉપજમાંથી ચોખ્ખી વાંપિક ઉપજ રહે તેમાંથી દર સેંકડે ઓછામાં ઓછા પાંચ ટકાનું જરીરીઆત

અધ્યક્ત વખતે અથવા અચાનક કામ વખતે વાપરવા સારુ. રીતિહોદૃક રાજે. અને બાકી રહે તેમણી દૂસીઓએ મજાકુર જગ્યાઓં જે હેઠળ ખાંધવામાં આવે તો તેના નીભાવ આપે એટલે કે પુલારને આપવા, દીવાખતી કરવા અને પૂજનોં સામાન જેવો કે કેસર વીગેરે રાખવા સારુ દર અહીને હા. ૨૫) અંકે પચીસ હંચા શુકવા (જુદા રાખવા) અને બાકી રહે તેમણી એક ગોળ દેખરેખ રાખનારનો પગાર આપવો અને આ દૂસ્ટીડની ઇંગે જે અન્નપૂર્ણ ગૃહ સ્થાપનામાં આવે તેની અંદર દાખલ કરેલા વિદ્યાર્થી અથવા છોકરાઓની દેખરેખ રાખવા સારુ એક દેખરેખ રાખનાર નીમેદાન. અને તેને દુર કરી તેની જગેઓ બીજાને રાખવાની સત્તા મજાકુર દૂસીઓને છે અને મજાકુર અન્નપૂર્ણ ગૃહનો વહીવટ કરવા સારુ એક કારોબારી અંગળ સ્થાપનું અને તે અંગળે અથવા તેના ડેઢ પણ સભાસદને દુર કરવાની અને તેની જગેઓ બીજું અથવા બીજાને નીભાવાની સત્તા દૂસીઓએ પોતે રાખવી. તથા આવા કારોબાર અંગળના અને દેખરેખ રાખનાર નોકરની અગમયેતી સારુ તથા સાધારણું રીતે આ દૂસ્ટીડ અને તેની નેમો (હેતુઓ) અન્નપૂર્ણ લાવવા સારુ વખતો વખત ધારા કરવાની તથા તેમાં વધારો ધારાની તથા દેરદાર કરવાની સત્તા મજાકુર દૂસીઓને છે પરંતુ આવા ધારા-કાયદાઓ આ દૂસ્ટીડની સરંગાથી વિદ્યાદ્વારા નોંધને નહીં. વળી મજાકુર દૂસીઓ આમદાની તથા ભાગભાંથી ને બાકી રહે તેમાંથી સંસ્કૃત નૈન શાસ્ત્રને અભ્યાસ કરવા રાખેલા નૈન વિદ્યાર્થીઓને સ્કોલરશાપ આપવા સારુ હું ભાગ અને બીજો હું ભાગ ગરીયા હીનંબર નૈન ધર્મ પાણનારા નેંઓ મુંબદ્ધાં અથવા મુંબદ્ધાંની બદાર સાધારણું કુળપૂર્ણ લેતા હોય તેમને સ્કોલરશાપ આપવા સારુ અને બાકીનો ૧૦ ભાગ શેડ હારાંદ ચુમાનજીના નૈન અન્નપૂર્ણ ગૃહમાં રહેતા વિદ્યાર્થીઓને સ્કોલરશાપ આપવામાં વાપરવો. વળી જે રકમ નહીં વપરાયેલી બાકી રહે તેની હિંદુસનાની સરકારની જામનગરીઓનાં જોગરિયાં, અથવા જાહેર શેરો, ચોર્ડ દૂસ્ટના બાંદો, અથવા દુષ્ટેન્ચરો અથવા મુનીસી-પાલીયીની નેંઓ અને તે વખતના ચાચુ કાયદા પ્રેમાણે ગોળ્ય જામનગરી ગણ્યાય તેમાં રોકની અને જે કારણસર આ દૂસ્ટીડ કરવામાં આવ્યું છે તેના રીતિહોડાંનાં નહીં પરચાયેલી રકમ નાખના. તેમજ આ સાથે જોલેલા (૧) માર્કાવાળી ગીલ્ડન અન્નપૂર્ણ ગૃહનાં ડિપેઝને માપે વાપરવી અને આ સાથે જોલેલા નકસા સાચેની (૨) માર્કાવાળી મિલકત પરમયણ માપે વાપરવા અને એક લેખ લખાને આ અન્નપૂર્ણ ગૃહના કોઈપણ હેખીના ભાગ ડપર લગાડવો અને મજાકુર દૂસીઓએ નૈન છોકરાઓએ મેટ્રીક્યુલેશનની પરીક્ષા પમાર કરી હોય અને કોઈપણ કોલેજમાં અથવા કાર્સ્ટ્રીક્ટ પ્લીડર (અલ્લા જીડીજ) ની પરીક્ષાનો અભ્યાસ કરતા હોય તેવાનો વગર ભાડે મજાકુર અન્નપૂર્ણ ગૃહમાં રેહવા હેવા. પરંતુ દીગાંબરી નેંઓ જેઓએ મેટ્રીક્યુલેશનની પરીક્ષા બીજી ભાગ તરીકે સંસ્કૃત લાધને પસાર કરી દરો તેમને પહેલાં પસંદ કરવામાં આવશે. અને બીજું વળી જે અન્નપૂર્ણગૃહમાં જગ્યા ભાલી હોય તો દીગાંબરી નૈન વિદ્યાર્થીઓ જોયું (દિગ્યુલ) ધારણ પસાર કર્યું હશે અને ચડતા વર્ગનો અથવા મેટ્રીક્યુલેશનની પરીક્ષાનો અભ્યાસ કરતા હશે તેમને વગર ભાડે તેમાં રહેવા હોવામાં આવશે. વળી ડેઢ વખતે તે અન્નપૂર્ણગૃહમાં ડેઢપણ વિદ્યાર્થીઓ રહેતા ન હોય

નારે તે વન્મલના ટ્રસ્ટીઓને ચોઅ લાગે હેવા જેન વિરુદ્ધનું કાન આડે ખાત્રોપાત્ર તે જગ્મા ચાપરકા ટેવી. વળી બીજું એ કે દીગબદી જૈન મુસાફરોને વળર ભાડે ધરમથાણાં રહેલા હેવા. વળી બીજું એ કે કોઈ પણ જૈન ધર્મના ભાણુસને પોતાના ખરચે દીગબદી જૈન દેરાસર બાંધવાની આ ટ્રસ્ટ મિલકત ઉપર છન્છા હોય તો નેને તેમ કરવા હેવામાં આવશે. ખરંતુ ટ્રસ્ટીઓને દેરાસર જૈન ટ્રસ્ટ અને કે જગ્માપર તથા જે ને શરતો અને બોલોઓ કરે તે પ્રમાણે બાંધવા હેવામાં આવશે. ખરંતુ આવા ભાણુસને તે દેરાસર બાંધવા પણી તે જિલ્લર તેનો કોઈ પણ જાતનો હક્ક રેહેશે નહીં પણ તે ટ્રસ્ટીઓના હાથમાં કષે અને જૈન દીગબદી ધર્મની ડિયાઓને દેરાસરનાં કરવા હેવામાં આવશે. મન્જુકુર ટ્રસ્ટીઓને કોઈપણ જૈન તરફથી મન્જુકુર ટ્રસ્ટના કાન સાર કોઈ પણ રકમ આથવા રકમો આપવામાં આવે તો તે કેવાની ઝુટ છે અને આની આપાંલી રકમો પણ ટ્રસ્ટ મિલકતના એક ભાગ તરીકે ગણુશે. આ લખતના ચાલુ ટ્રસ્ટીઓને એક કારોબાર મંડળની નીમણુંક કરશે અને તે મંડળ પોતાને ચોગ્ય લાગે તેમ મન્જુકુર અન્નપૂર્ણગુહ, ધરમથાણા અને જે દેરાસર બાંધવામાં આવે તો તેનો ચોગ્ય અને સારો વહિવટ કરવા સાર ધારા અને નિયમો આવશે. મન્જુકુર કાન સાર જે કારોબાર મંડળ નીમણામાં આવશે તે તે વખતના ટ્રસ્ટીઓની જૈન દીગબદી ધર્મ પાણનારોમાંથી જે જૈનોને વર્ષનો વર્ષન ચુંચી કાઢો તેનું થશે.

મન્જુકુર હીરાચંદ ચુમાનજીના પુરુષ વંશજીમાંથી એ ટ્રસ્ટીઓની દંમેશાં હોવા જોઈએ અને જે મન્જુકુર હીરાચંદ ચુમાનજીના વંશમાં કોઈ પણ પુરુષ વંશ ન હોય તંત્ત મન્જુકુર હીરાચંદ ચુમાનજીના પાણેના સંગાંધીઓ એવા એ ટ્રસ્ટીઓના નરીકે નીમના.

જે મન્જુકુર જગ્મા અમદ્વે આથવા દ્વારાત આથવા તેના કોઈપણ ભાગને જાહેર કાન સાર ચાલુ કાયદાની ઇંગે સરકાર ખરીદી કે નો તેના અદ્વામાં કે રકમ આપવામાં આવે તે મન્જુકુર ટ્રસ્ટના કાન ધારણા તથા લેનુંએ સાર દ્વારે લગાડાના (ઉપરાગના લંબા.)

ટ્રસ્ટીઓની સંપત્તિ એછામાં એછાની જે જોગે વર્ષનામાં વર્ષની હોના નેટેજેએ. શેડ પાનાચંદ હીરાચંદ પહેલા ટ્રસ્ટીઓના પ્રમુખ થાય. અને નેમના મરણુથાદ હેઠળ હીરાચંદ ચુમાનજીના દ્વારા વાસસોમાંના સુધી મોદા ને ટ્રસ્ટીઓના પ્રમુખ નીમનાને ટ્રસ્ટીઓના પ્રમુખ જ્યાં સુધી રાણનામું આપે નાંદી તાં સુધી કારોબાર મંડળના પણ પ્રમુખ થાય. પ્રમુખની ઘોડા વખતની જંગાનરામાં ટ્રસ્ટીઓનાના એકને તે વખતના પ્રમુખ નીમના. વળી આ સરત કરી જાહેર કરવામાં આવે છે કે જે જોગે નીમાઓએ આથવા ને પણ કરી રહેલામાં આવશે નેમ નીમનામાં આવે તે ટ્રસ્ટીઓના આથવા નેઓમાંને કોઈ પણ મન્જુકુર પણ આવે આથવા ને નાદાર દેવાહરોના ઝુટકરાના કાયદાનો લાલ કે આથવાનો આ ટ્રસ્ટીઓની ઇંગે કે કે કાન કરવાનાં છે તંત્ત પુરા કરવા પેહેલા કાન કરવાને આશકત થાય તો તંત્તે પ્રસ્તુતે અને જેણે પ્રસ્તુતે નેનું અને તેણે પ્રસ્તુતે મન્જુકુર પાનાચંદ, હીરાચંદ, માણેકચંદ હીરાચંદ, નવલચંદ હીરાચંદ અને પ્રેમચંદ મોતીચંદ જ્યાં સુધી હૈયાતહોય તંત્તે સુધી તેઓને એઈની પણ રજી કરુંએ બાકીનોએ અને બાકી રહેલાના મરણ પણી બાકી રહેલા આથવા ચાલુ ટ્રસ્ટીઓના આથવા ટ્રસ્ટી આથવા

સો છેલ્લા કૃપતા રહેલા અથવા આજુ ટ્રસ્ટીના કોઈકિયુંરો તથા બડાલો કાઢપણું કાખાણું
અથવા લેખી વખતો વખત ગેવા મરી ગમેલા અથવા ભારત ગામ જનારૂ અથવા
હેવાળું કાદનારા અથવા નાદાર થગેલા અથવા ઝુટા થબા આગતા અથવા નીકળી જવા
આગતા અથવા રણકલાંએ બાકી હૈયાત હેઠાં તેમોએ અને ચેવા હૈયાત હેઠાં નેભરીની
રણ કફલે હૈયાત અથવા આજુ ટ્રસ્ટી અથવા ટ્રસ્ટીઓની અથવા છેલ્લા હૈયાત ટ્રસ્ટીનું
ચંદ્ર વારસોએ લખી હેઠાં અથવા અતથી ચંદ્રો વખત વખતાં વખતા નાખું એહીનાની
અંદર મરી ગમેલા અથવા ખાડારામ રહેલા અથવા આજ લેતા હેવાળું કાદનાર અથવા
ઝુટી જનાર અથવા ગફુલત કરનાર અથવા કામ કરવાને ના પાઢાર અથવા અશક્ત અમેલાણી
જગાએ ખાંને ટ્રસ્ટી અથવા ટ્રસ્ટીઓ નીમાં અને તે નીમણું કાઢાસર ગણુંશે અને ત્યારથી
તરતજ મજફુર ટ્રસ્ટ મિલકત આવા નવા ટ્રસ્ટી અથવા ટ્રસ્ટીઓના હાથમાં હૈયાત ટ્રસ્ટીની
સાથે અથવા તો નેત્રોભાં સ્વતંત્ર રીતે મજફુર ટ્રસ્ટના કામ સાર અથવા તો મજફુર જણુંનેલા
હેઠુંએમાંથી ને હેઠું પાર પડ્યા ન હેઠાં તે પાર પાડવા સાર ટ્રસ્ટભાં જથે અને મજફુર કણાની
દ્વારા ને અત બનાવવાંના આવશે તે ખાત ને વખતે એરકાયદસર હેઠ તો તે કાઢાસર અણુંશે
અને પોતાના જોખમાદીની મુક્ત થવા શિવાય ખીલાં બધાં કામ સાર કાયદેસર તથા વાજાની
ગણુંશે. અને આવો દેરક નવા ટ્રસ્ટી અથવા ટ્રસ્ટીઓના હાથમાં મજફુર જિલ્કત લાય
ત્યારથી તે લોકોને નાણે કે અસલથી નીમાં હેઠ તે પ્રમાણે દેરક બાબતમાં બધી સત્તા તથા
કુલ સુખખરારી મળશે. અને એણાભાં એણી દર વર્ષમાં ટ્રસ્ટીઓની એ સભા મળની
નોંધશે. પરંતુ ને કોષ્ટપણું એ ટ્રસ્ટીની સભા એવાવવાની મરજ હેઠ તો તે પ્રમુખે એવાવવાની
અને ડિસાય નથા રીપોર્ટ દેરક વરસે છપાવી વધાર પાડ્યો. માસિક આવકનાં તથા ખર-
ચનાં ગીત પર એણાભાં એણાએ ટ્રસ્ટીની સંહી હોવી નોંધજે. અને આની દ્વારા
નીમાંએવા ટ્રસ્ટી અથવા ટ્રસ્ટીઓના મજફુર લખ્યા પ્રમાણે હેઠ પણી નીમાંએવાં આવે તે
ટ્રસ્ટીઓના જોડાના ટ્રસ્ટી અથવા ટ્રસ્ટીઓનાં કામ અથવા કનુર સાર અથવા
પોતાનીમેં થનાં નુકશાન મારે અથવા તો કે પણોચ અથવા પણુંચ્યા ઉપર પોતે સાચીતી
સાર સદી કરી હુંય તે સંહી કરનાર તેના નાણાં સાર નેખમનાર ગણુંશે નાણી અથવા
કાઢપણ દ્વારા, વકીલ, બાદીશર, આડાનીચા, લીલામણાં અથવા કાઢપણ શાખસ
અથવા શાખસાં જની પાણે અનામન અથવા ગીજ રીતે મજફુર ટ્રસ્ટના નાણી અથવા
રકમ રહે તેને સાર અથવા મજફુર ટ્રસ્ટ રીતું કામ કરવા આપે ને નાણાં આવે તેમાંના
અથવા નામનગીરીનાં કાઢ પણ જોખીયાના બાબ એણી થાય તેના સાર અથવા પાજ
નુકશાની ને મજફુર ટ્રસ્ટ મીલકત, ટ્રસ્ટ એસા. અને ટ્રસ્ટની બાબનમાં (ટ્રસ્ટીઓની જાણી
નેતરને થયેલી કસુર શાયામ) વેનેખમનાર ગણુંશે નાણી. અને મજફુર ટ્રસ્ટ અથવા તેને
લગતા બાબનાં કરે અથ નુકશાની નેણેને થાય તે આ બખતની દ્વારા નેણાના
હાથમાં આપે તેમાંથા આપે અને મજફુર પાનાચંડ દીરાચંડ, માણુંદચંડ દીરાચંડ, નવલચંડ
દીરાચંડ, અને પ્રમચંડ મેલાચંડ પોતાની નથા પોતાના વંશ વકીલ વારસ તરફથી મજફુર
ટ્રસ્ટ નથા નેમના વંશ વકીલ વારસ સાર્ય કાઢુલન કરેલે કે મજફુર પાનાચંડ દીરાચંડ,
માણુંદચંડ દીરાચંડ, નવલચંડ દીરાચંડ, અને પ્રમચંડ મેલાચંડ, અથવા તેમોની અથવા
તેમોભાંના કાઢપણની મારસ્ટે કામદાની બાદીશરી દક્ષારના ટ્રસ્ટી તરીકે
અથવા બાળ કાઢપણ રીતે તેમોએ કાઢપણ કામનુંખ અથવા બાબન બાળ હેઠ તે જતાં
મજફુર પાનાચંડ દીરાચંડ, માણુંદચંડ દીરાચંડ, નવલચંડ દીરાચંડ, અને પ્રમચંડ મેલાચંડને
પોતાને આ લખતની દ્વારા ટ્રસ્ટીઓ નથા તેમોની પણી આવનાર અથવા થનાર અને

तेमना वंश वारस तथा वडीलोने भजकुर रीते ट्रस्टमां आवेला तथा अड्डेला अथवा ट्रस्टमां अंपाती अथवा अक्षाती भिलकृत आपवानो तथा ट्रस्ट की आपवानो खरो हक संपूर्ण सत्ता तथा कुल सुभात्यारी छे. अने भजकुर ट्रस्टीआ अने तेजोनी पटी आवनारा तथा अनारा ट्रस्टीआ तेजोना वंश वारसो अथवा वडीलो अत्यार पटी वधतो वधत अने हुमेशां ते भजकुर भिलकृतमां प्रवेश करे, नाम, आवे अने बोगवे अने तेंदु भाङ्ग वीजेरे दे अने तेमां भजकुर पानाचंद हीराचंद, भाषुक्कचंद हीराचंद, नवलचंद हीराचंद अने प्रेमचंद भोतीचंद अथवा तेजोनी अथवा तेजोनां डाळना वंश वारसो अथवा वडीलोआ अथवा तेजो तरइथी दरवावे करनाराओआ डाळपण्य रीते कापहाथी के खाल रीते अट-काव हरकृत के दरवावो करवो नही अने वणी भजकुर ट्रस्टीओनी पटी आवनार अथवा अनारा तेमना वंश वारसोशी योअ भागधीयी वधतो वधत अने हरखडीआ भजकुर पानाचंद हीराचंद, भाषुक्कचंद हीराचंद, नवलचंद हीराचंद अने प्रेमचंद भोतीचंद तेजोना वंश वारस तथा वडीलो साव अथवा तरइथी अथवा भारद्वते अथवा ट्रस्टी तरीके दावे करनाराओ अथवा दावे करनार भजकुर ट्रस्टीआ अथवा तेजोना पटी आवनार तथा अनारा तेमना वंश वारसो तथा वडीलोने भजकुर भीलकृत अथवा तेजो डाळपण्य भाग सारी रीते अथवा संतोषाकार कीते भजकुर लभ्या मुजब ट्रस्टमां राखवा साव अथवा वधारे आतरी करवा साव ए कांध लधत-धत गोचरीयां हृत्य के डाम करतु अथवा करावतु पडे तो तेना पर सही करी आपवी तथा करावी आपवी. आनी साक्षीमां भजकुर पक्षकरोआ पौतानो सही सीउडो उपर लघेसे दीवसे कर्यो छे.

भजकुर पानाचंद हीराचंद, भाषुक्कचंद हीराचंद अने प्रेमचंद
भोतीचंद हीराचंद, नवलचंद हीराचंद, भाषुक्कचंद हीराचंद,
नवलचंद हीराचंद अने प्रेमचंद भोतीचंद
ट्रस्टीओ तरीके

अपार, अम, सयानी
सोलिसीटर, मुंबाई.

वीठलदाश गोविंददाश.

भेसर्स पेन, गीलबर्ट, सयानी अने मुस
सोलिसीटरनी कंपनीना मेनेश्वर इकाई ए-
ओनी दण्डुरामा सही सीकडो करी आप्यो छे.

भजकुर हीराचंद तेमचंद तथा राज
धरमचंद राज वडाहुर मुसानीरजंग
(दीनद्याल)ना पुत्र

रेणुनाथ गीलबर्ट,
मुंबाईना सोलिसीटर.

वीठलदाश गोविंददाश.

भेसर्स पेन, गीलबर्ट, सयानी अने
मुसना मेनेश्वर इकाई दण्डुर सहीसीडो
करी आप्यो छे.

पानाचंद हीराचंदनी सही.
भाषुक्कचंद हीराचंदनी सही.
नवलचंद हीराचंदनी सही.
प्रेमचंद भोतीचंदनी सही.

पानाचंद हीराचंदनी सही.
भाषुक्कचंद हीराचंदनी सही.
नवलचंद हीराचंदनी सही.
प्रेमचंद भोतीचंदनी सही.

हीराचंद तेमचंदनी सही.
धरमचंद राजनी सही.

भाष्यकर्यांद सीराचंद सही करनार अवेरी शेख भेदन गोहल्लामां रहेनार ट्रस्ट करनार तथा दृस्ती तरीके सही क्षमेली क्षुल राखे छे.

भाष्यकर्यांद हीराचंद,

भ. ए. एक. डी. भीराचा सध्य रज्जरट्रानी ओणीसनो वडो कारभारी, भलभार लीबपर रहेनार अने सभरज्जरट्रानी ओणाख्वाणाने भज्जुर सही करनारनी ओणाख वास्ते तप्पा-सवामां आयो छे.

२३ भा जनेवारी १८००.

ए. एक. डी. भीराचा,
एम. उष्टुक्यु. गाठगील,
मुंबधना सभरज्जरट्रान.

तलकर्यांद सभाराम सही करनार हीराचंद नेमयंदना मुख्यार क्लांसेख अब्दुल रहेनामां झीटमा रहे छे ते भज्जुर हीराचंद नेमयंदनी दृस्ती तरीकेनी सही क्षुल करे छे.

तलकर्यांद सभाराम, ते हीराचंद नेमयंदना नीमेला मुख्यार.

भ. वीहदास गोवीहदास भेससे घेन, गील्हट, सयानी तथा मुस सोलीरीटरना कारभारी खुलेअर आगण रहेनार अने सभरज्जरट्राना ओणाख्वाणाने भज्जुर मुख्यारानी ओणाख सार तपास्या छे.

२५ जनेवारी सने १८००.

वीहदास गोवीहदास
एम. उष्टुक्यु. गाठगील.
मुंबधना सभरज्जरट्रान.

शा. धरभयंद राज सही करनार, छणी पाउनार, वाळकेवर आगण रहेनार सही क्षुल राखेछे.

धरभयंद राज.

शा. वीहदास गोवीहदास भेससे घेन, गील्हट, सयानी अने मुस सोलीरीटरना कारभारी खुलेअर आगण रहेनार अने सध्य रज्जरट्राना ओणाख्वाणाने भज्जुर सही करनारनी ओणाख सार तपास्या छे.

३० जनेवारी सने १८००.

वीहदास गोवीहदास.
एम. उष्टुक्यु. गाठगील.
मुंबधना सभरज्जरट्रान.

नवलयंद हीराचंद सही करनार अवेरी शेख भेदन झोटमा रहेनार अने सभरज्जरट्रानी ओणाख्वाणा सही क्षमेली क्षुल राखे छे.

२४ मार्च सने १८००.

नवलयंद हीराचंद.
एम. उष्टुक्यु. गाठगील.
मुंबधना सभरज्जरट्रान.

પ્રેમયંદ મોતીયંદ સહી કરનાર જવેરી સેખ મેમન અદીટમાં રહેનાર લાલી કોમેલી કચુલ રહ્યે છે.

પ્રેમયંદ મોતીયંદ.

કેશવલાલ પરસુલાસ સહી કરનાર પાનાયંદ હીરાયંદના મુખતમાર મેહેતા સેખ મેમન અદીટમાં રહેનાર પાનાયંદ હીરાયંદની સહી કચુલ સાથે છે.

૧૩. કેશવલાલ પરસુલાસ,
ને શા. પાનાયંદ હીરાયંદના વડીલ.

ભી. વીડીલાસ જોવીદાસ મેશર્સ મેન, ગીલયાર્ડ, સયાની અને મુસની કંપનીના કારબારી શુભેચ્છર આગળ રહેનાર અને સખ રજરસ્ટ્રારની ચોણખાળાને મજકુર સહી કરનાર તથા મુખતમારની ચોણખાળ સાથ તપાસ્યા છે.

૩૦ માર્ચ સને ૧૫૦૦.

વીડીલાસ જોવીદાસ.

મેમ, રઘુલયુ, ગાડગીલ.

મુંબઈના સખરજરસ્ટ્રાર.

પહેલા નંબરની ચોપડીના ૫૪૨ માં પુસ્તકમાં પાને ૩૬૪ થી ૩૭૮ માં નંબર ૭૩૫ માં રજરસ્ટ્રેર કરીએ છે.

૧ ડિ એપ્રીલ સને ૧૫૦૦.

મેમ, રઘુલયુ, ગાડગીલ.

મુંબઈના સખરજરસ્ટ્રાર.

धर्मप्रबोधनी ।

निःसंकेतः

अन्य सत के प्रमाणीक प्रसिद्ध घन्थों से जैनधर्म
की प्राचीनता ओर जैन तीर्थ्यकर्ताओं की प्रशंसा
ओर भक्ती नम दिगम्बर अवस्था की
आवश्यकता और रात्रि मोजम और
कन्दमूल आदिक भवंति का
स्थाग भलीभृति सिद्ध
किया है ।

निःसंकेतः

लाला शंकरलाल जैन साकिन रुहानां छोटा
जिला मुम्बरनगर ने
निज व्यय से मुफ्त दिना मूल्य बाटने के लाले
संवत् १९५९ में

भीयुत शिवलाल गणेशीलाल के
“कल्पनारायण” प्रेस मुरादाबाद में छपी

भूमिका ।

प्रगट होकि संसारी पुरुष मोह वश होकर अनेक प्रकारके दृश्य भोगते हैं ॥ संसारके ममत्वसे छूटकर निज आत्म स्वरूपमें प्रग होनेसे यह दृश्य दूर होते हैं और परम आनन्द प्राप्त होता है ॥ संसारसे ममत्व छूटनेका उपाय यहही होसकताहै कि संसारकी सर्व प्रकारकी परिग्रहको त्यागकर अश्रौत नम्र अवस्था धारण कर अपनी आत्मामें ध्यान लगाया जावे ॥ इस उपायसे अनेक भव्यजन संसारके दृश्योंसे ब्रूटकर मुक्तिको प्राप्त होगयेहैं ॥ हम संसारी पुरुष अनेक पापोंमें फँसे होते हैं हमसे सर्वथा परि ग्रहका त्याग नहीं होसकताहै इसही हेतु ममत्व न छूटनेके कारण हमसे आत्माक ध्यान नहीं होसकताहै ॥ हम केवल यहही करसकते हैं कि पाप रूप रागको छोड़ कर ऐसे महान् पुरुषोंकी भक्ती और गुणानु वादमें राग लगवावें जोमुक्ती को प्राप्त होगयेहैं उनकी वैराग्य नम्र अवस्था का ध्यान करें जिससे हमारे परिणामभी परिग्रहके त्यागनेकी ओर लगते हैं ॥ जैनी लोग ऐसेही महान् पुरुषोंकी नम्र मूर्ती अपने मंदिरोंमें रखते हैं और नित्य उनके दर्शन कर वैराग्य अवस्था का ध्यान करते हैं ॥ मोह आदमीको अंशा करदेताहै इसके होते हुवे भले बुरे और सत्य अपत्यका विचार नहीं रहताहै इसही के कारण एक्षणात पैदा होताहै ॥ यह पक्षणात् हमसे पुरुषों के कार्योंमें नहीं वह कार्य कैसेही नाभ दायकहों असचि पैदा करताहै और उन कार्योंकी नियाकर ने पर उद्यमी होताहै ॥ कालबश संसारमें अज्ञान अंधकार आधिह फैलगया है और मोक्ष प्राप्तीका उपाय प्राया जाताही रहाहै ॥ और घटने घटते यह दशा होर्गइहै कि उन महान् पुरुषोंकी भक्तीभी कम होर्गइ जिन्होंने संसारी क परिग्रहको त्यागकर आत्म शुद्धीकीहै ॥ वह मारग जिससे मुक्ति प्राप्त होताहै जैन धर्म अर्थात् भगवान् भाषित धर्म कहलाता है और इस धर्म के श्रद्धानी जैनी कहलाते हैं ॥ यद्यपि संसारमें अधिक अंधकार होगयाहै और जैनियोंके आचारभी अन्य मतवालों केही समान भूष होगयेहैं परन्तु अब तक जैनियोंमें परिग्रह त्यागी महान् पुरुषोंकी भक्ती चली जाताहै इस का रण वह उन महान् पुरुषोंकी परिग्रह रहित नम्र मूर्ति बनाते हैं और नित्य दर्शन करते हैं परन्तु महान् शोक और आश्रयको बातहै कि हमारे दिन्द

(२)

भाई जैनियोंकी इस भक्तीकी निशा करते हैं और आधूषणों से सिगारी हुई परिग्रह धारी मूर्तीका दर्शन करना अति उत्तम समझने लगेहैं ॥ इस कार्य में हमारे हिन्दू भाईयोंको पव्वपातने यहाँतक बराहे कि अकस्मात् भी नग्न मूर्तीके दर्शन होजाना पाप समझने लगेहैं और इसही हेतु उन्होंने बहुधा नग्नमूर्ती को बाजार में निकालने पर जैनियों से भगदा किया है । और इस पञ्चपात के एसे २ श्लोक भी यहलिये हैं कि यदि कोई पुरुष मस्तु दाथी की फेट में आजावे और चन्ने के सिवाय जैनमंदिरके और कोई स्थान न हो तो ऐसी अवस्था में भी जैनमंदिर में नहीं जाना इस स्थानपर हम अपने हिन्दू भाईयों से प्रार्थना करते हैं कि वह कृपाकर अपने ग्रन्थों को देखे जिनमें उनको उन देवताओं की प्रशंसा और उन की भक्ती करने का उपदेश मिलेगा जिन्को जैनीलोग पूजते हैं और जिनकी मूर्ती बनाते हैं और उनहीं ग्रन्थों में उन को नग्न की सेवा उत्थासनाकरने का भी उपदेश मिलेगा । इस छोटी भी पुस्तक में हम कुछ श्लोक अपने हिन्दू भाईयों के ग्रन्थों के लिखते हैं जिस से हमारा उत्तरोक्त कथन मिल्दहो और हमारे हिन्दू भाईयों का पञ्चपात दूरहोकर आपुस में सीतिचै है और अङ्गानपिटै ॥ हमारे हिन्दू भाई रात्रि को भोजन न करना छान कर पानी पीना जीवहिंसा न करना आदिक कार्यों को भी आश्र्य दृष्टि से देखते हैं और इन को जैनपत सेही सम्बन्धित कर हंसी भी उठाते हैं । इस पुस्तक में हम यह भी दिखलाऊंगे कि हिन्दूशास्त्रों में भी रात्रि को भोजन न करने छान कर पानी पीने आदिक की आज्ञा लिखी है और इन को आवश्य कीय कार्य बर्णन किया है ॥

आशा है कि अङ्गान अंधकार को दृक्कर्णे और पञ्चपात को मेटने मैं यह छोटी सी पुस्तक बहुत उपकारी होगी और हमारे भाईयोंको प्रचलित भष्टु मारगमे हटाकर शास्त्रानुसार धर्म मारग में लगावेगी ॥

**शंकरलाल श्रावग
रुहाणा जिला मुजफ्फर नगर.**

॥ श्रीगणधराय नमः ॥

धर्मप्रबोधनी.

श्री कृष्णभनाथ आदिक तीर्थीकर जिनकी भक्ति जैनी लोग करते हैं और मूर्ती बनाकर दर्शन करते हैं उनका वर्णन हिन्दू भाईयों के ग्रन्थों में ऐसा लिखा है ॥

श्री भागवतग्रन्थ ।

नित्यानुभूतनिजलाभनिवृत्ततृष्णा श्रेयस्यतद्रच-
नयाचिरसुप्तबुद्धेः । लोकस्ययोकरुणयोभयमात्मलो
क मास्यान्नमोभगवतेत्रष्टुभायतस्मै ॥

अर्थ--उस कृष्ण देवको हमारा नमस्कार हो सदा प्राप्त होनेवाले आत्मलाभ से जिसकी तुश्ना दूर होगई है और जिन्होंने कल्यान के मारग में झूठी रचना करके सोते हुए जगत की दया करके दोनों लोकके अर्थ उपदेश किया है ॥

श्री ब्रह्माण्डपुराण ग्रन्थ ।

नाभिस्तुजनयेत्पुत्रं मरुदेव्यांमनोहरम् । ऋषभं
क्षत्रियश्रेष्ठं सर्वक्षत्रस्यपूर्वकं ॥ ऋषभात्मारतोयज्ञे
वीरपुत्रशताग्रजः । अभिषिंच्यभरतंराज्ये महाप्राश
ज्यमाश्रितः ॥

अर्थ--नाभिराजा के यहां मरुदेवी से कृष्ण उत्पन्न हुए जिनका बड़ा सुंदर रूप है जो क्षत्रियों में श्रेष्ठ और सब क्षत्रियोंके आदिहैं ॥ और कृष्णभक्ते पुत्र भरतपैदा हुवाजोवीर

है और अपने सौ १०० भाईयों में बड़ा है ॥ ऋषभदेव भरत को राज देकर महा दीक्षा को प्राप्त हुए अर्थात् तपस्वी होगये ॥

भावार्थ--जैन शास्त्रों में भी यह सब वर्णन इसही प्रकार है ॥ इससे यह भी सिद्धहुवा कि जिस ऋषभ देव की माहिमा हिन्दू भाईयों के ग्रन्थोंमें वर्णन की है जैनी भी उसही ऋषभदेवको पूजते हैं ॥

श्री पद्मभारत ग्रन्थ ।

युगेयुगेमहापुण्यं दृश्यतेद्वारिकापुरी । अवतीर्णो
हरिर्यत्र प्रभासशशिभूषणाः । रेवताद्रेजिनोनेमिर्युगा
दिर्बिमलाचले । ऋषीणामाश्रमादेव मुक्तिमार्गस्य
कारणं ॥

अर्थ--युगरमें द्वारिका पुरी मंहा क्षेत्र है जिस में हरि-
का अवतार हुवा है जो प्रभास ज्येत्र में चन्द्रमा की तरह
शोभित है ॥ और गिरनार पर्वत पर नेमिनाथ और कैलाश
पर्वत पर आदिनाथ अर्थात् ऋषभदेव हुए हैं ॥ यह ज्येत्र
ऋषियों के आश्रम होने से सुक्ति मारग के कारण हैं ॥

भावार्थ--श्री नेमिनाथस्वामी भी जैनियों के तीर्थकर हैं
और श्रीऋषभनाथ को आदिनाथ भी कहते हैं श्योंकि वह
इस गुगके आदि तीर्थकर हैं ॥

श्री नागपुण्य ग्रन्थ ।

दर्शयन्त्रवर्त्मवाराणां सुरासुरनमस्कृतः नीतित्रय
स्यकर्त्तायो युगादौप्रथमोजिनः । सर्वज्ञःसर्वदर्शीच
सर्वदेवनमस्कृतः लघवत्रयाभिरापुञ्ज्य मुक्तिमार्गमसौ

(५)

वदन् ॥ आदित्यप्रमुखासर्वे बद्धंजलभिरीशितु ।
ध्यायति भावतो नित्यं यदं ग्रियुग्नीरजं । कैलाशविम-
लेरम्ये ऋषभायं जिनेश्वरः चकार स्वावतारं यो सर्वः
सर्वगतः शिवः ॥

अर्थ—वीर पुरुषोंको मार्ग दिखाते हुवे सुर असुर जिन
को नमस्कार करते हैं जो तीन प्रकार की नीति के बनाने
वाले हैं वह युग के आदि में प्रथम जिन अर्थात् आदिनाथ
भगवान् हुवे । सर्वज्ञ सबको जानने वाले सबको देखने
वाले सर्व देवों कर पूजनीक छत्र त्रय कर पूज्य मोक्षमार्ग
का व्याख्यान कहते हुवे सूर्य को आदि लेकर सब देवता
सदा हाथ जोड़ कर भाव सहित जिसके चरण कमल का
ध्यान करते हुवे । ऐसे ऋषभ जिने श्वर निर्मल कैलाश पर्वत
पर अवतार धारन करते भये जो सर्वव्यापी हैं और क-
ल्यान रूप हैं ॥

भावार्थ—जिन अर्थात् जिनेश्वर भगवान् को कहते हैं
जिनभाषित अर्थात् भगवान् का कहा हुआ मत होने के
कारण जिन मत वा जैन मत कहलाता है । उपरोक्त
इलोकों में श्री ऋषभनाथ अर्थात् आदिनाथ भगवान्
को जिनेश्वर कह कर महमा की है ॥

शिवपुराण ।

अष्टष्टष्टुतीर्थेषु यात्रायां यत्कलं भवेत् । आदि
नाथस्य देवस्य स्मरणेनापितद्वेत् ॥

अर्थ—अङ्गसठ ६८ तीर्थों की यात्रा करनेका जो फल

(६)

है, उतना फल श्री आदिनाथ के स्मरण करने ही से होता है।
ऋग्वेद ।

ओंत्रैलोक्य प्रतिष्ठितानां चतुर्विंशतितीर्थकराणां ।
ऋषभादिवर्द्धमानान्तानां सिद्धानांशरणंप्रपद्य ॥

अर्थ—तीनलोक में प्रतिष्ठित श्री ऋषभदेव से आदि लेकर श्री वर्द्धमान स्वामी तक चौबीस तीर्थ करों की शरण प्राप्त होता हूँ जो सिद्ध हैं ।

भावार्थ—जैन धर्म में प्रथम तीर्थकर श्री ऋषमदेव और अन्तिम तीर्थकर श्री वर्द्धमान अर्थात् श्री महाबीर स्वामी को मानते हैं, इसप्रकार चौबीसतीर्थकर वर्णन किये हैं जो सिद्ध अवस्थामें हैं उनको ऋग्वेद महान् प्रथमें नमस्कार किया है ।

यजुर्वेद में ऐसा छिखा है ।

ओंऋषभपवित्रंपुरुषूतमध्वरं यज्ञेषुनमंपरमंमाह
संस्तुतंबारंशत्रुंजयंतंपुश्चुरिंद्रमाहुरितिस्वाहा । ओं
त्रातारमिदंऋषभंवदंति अमृतारमिन्द्रहवेसुगतं सु
पार्श्वमिन्द्रंहवेशक्रमाजितं तद्वर्द्धमानपुरुषूतमिंद्रमाहु
रितिस्वाहा । ओंस्वस्तिनःइन्द्रोब्रह्मश्रवास्वस्तिनः पू
षाविश्ववेदाःस्वस्तिनस्ताच्योऽरिष्टनेमिः स्वस्तिनो
वहस्पतिर्दधातु । दीर्घायुस्त्वायवलायुवाशुभजातायु
ओरक्षरक्षअरिष्टनेमिस्वाहा ॥

अर्थ—ऋषभदेव पवित्र को और इन्द्ररूपी अध्वर को यज्ञों में नग्न को कर्मरूपी वैरी के जीतने वाले को आ-

(७)

हुति देता हूँ । रक्षा करने वाले ऋषभदेव और अमृत और सुगत और सुपार्श्व भगवान और आजितनाथ भगवान और वर्द्धमान स्वामी को आहुति देता हूँ । वृद्धश्रवा इन्द्र कल्यान करै और विश्वेदा सूर्य हमें कल्यान करै तथा अरिष्टनेमि भगवान हमें कल्यान करै और बृहस्पति हमारी कल्यान करै । दीर्घायु को और बलको और शुभ मंगल को दे । और हे अरिष्टनेमि महाराज हमारी रक्षा कर ।

भावार्थ--श्री ऋषभदेव श्री सुपार्श्व भगवान और आजितनाथ भगवान और वर्द्धमान स्वामी और अरिष्टनेमि भगवान यह सब जैनियों के तीर्थिकर हैं जिनकी मूर्तिजैनी लोग बनाते हैं और भक्ति करते हैं यजुर्वेदके इस सूत्र में नग्न ऐसी प्रशंसा भी इन भगवान की करी है ।

भागवत ग्रंथ ।

एवमनुशास्यात्मजान् स्वयमनुशिष्टान्नपिलोकानु
शासनाथमहानुभाव परमसुहृद् भगवान् ऋषभाय
देशः उपयमशीलानामुपरतकर्मणांमहामुनीनांभक्ति
ज्ञानवैराज्ञालक्षणं । पारमहंस्यंधर्ममुपशिक्षामाणः
स्वतनयशातज्येष्टंभगवज्जनपरायणंभरतंधरणिपाल
नायाभिषिच्यस्वयं नमरावोर्वरितशरीरमात्रपरिग्रह
उन्मत्तद्वगगनपरिधानप्रकीर्णकेशः आत्मन्यारोपि
ताह्वनीयोन्नावतात्मवशाज ॥

अर्थ--वह ऋषभदेव भगवान इस प्रकार अपने बेटों को समझा कर उनके बेटे यद्यपि आपही ज्ञानवान हैं तो

(८)

भी लोक रीतिके अर्थ समझा कर महात्मा परम भिन्न भगवान ऋषभदेव शांति परिणामी नाश किया है कर्म जि न्होंने भक्तिवान ज्ञानवान वैरागी महा सुनीश्वरोंको परम हंस धर्म उपदेश देते हुवे और सौ१०० बेटोंमें बड़े मनुष्यों में तत्पर ऐसे भरतको पृथ्वीके पालनेके वास्ते राज्य देकर और आप केवल शरीर मात्र परिग्रह रखकर केश नोंचकर नम आत्मामें स्थापन किया है ब्रह्म स्वरूप जिन्होंने उन्म तकी तुल्य पृथ्वीपर भ्रमण करते संते हमारी रक्षाकरो जिन धर्म जिन गुरु और जिन देव की बडाई हिन्दू शास्त्रों में इसप्रकार की गई है ।

भर्तृहरिशतक वैराग्य प्रकरण ।

एकोरागिषुराजतेप्रियतमा देहार्दधारीहरी । नी रागेषुजितोविमुक्तललनासांगोनयस्मात्परः ॥ दुर्ब्वा रस्मरवाणपव्वगविषयासक्तमुग्धोजनः । शेषःका-
मविडंवितोहीविषयान् भोक्तुनमोक्तुक्षमः ॥

अर्थ--बड़ी प्यारी गौरी के आधे देह को धारण किये हुवे रागी पुरुषों में एक शिव ही शोभता है और बीतरा-
गियों में ऐसे जिन देव से बढ़कर और कोई नहीं है जि-
न्हों ने विषयोंके संग को ही छोड़दिया है इन दोनों परम
बीतरागी जिन देव से जो भिन्न पुरुष हैं जो कामदेव
रूपी विष के चढ़ने से पागल होरहे हैं वह पुरुष न विषयों
के छोड़ने को समर्थ हैं और न भोगने को समर्थ हैं ।

भावार्थ--इस में शिव को परम रागी और जिन भग-

(९)

वान अर्थात् जैनियों के देवता को परम वीतरागी कहकर प्रशंसा की है और रागअर्थात् विषय भोग की निन्दा की है।
योगवासिष्ठ प्रथम वैराग्य प्रकरण ।

नाहंरामोनमेवांद्धा भावेषुचनमेमनः । शान्ति
मास्थातुमिद्धामि चात्मनैवजिनोयथा ॥

अर्थ—रामजी बोले कि न मैं राम हूं न मेरी कुछ इ-
च्छा है और न मेरा मन पदार्थों में है मैं केवल यह चाहता हूं जिन देवकी तरह मेरी आत्मा में शान्ति हो

भावार्थ—रामजी ने जिन समान होने की वाञ्छा करी इससे चिदित है कि जिन देव अर्थात् जैनियों के देवता-रामजी से पहले और उत्तमोत्तम हैं

दात्त्वगापूर्विसद्व्यनाम ग्रन्थ ।

शिवउवाच । जैनमार्गरतोजैनी जितक्रोधोजिता
मयः ॥

अर्थ—जैन मार्ग में रातिकरने वाला जैनी क्रोध के जीत ने वाला और रोगों के जीतने वाला

भावार्थ—यह भगवान के नाम वर्णन किये हैं कि वह जैन मार्ग अर्थात् जैनधर्म पर चल ने वाला है जैनी है

वैशंपायनसद्व्यनाम ग्रन्थ ।

कालनेमि महाबीरःशूरःशौरिजिनेश्वरः ।

अर्थ—भगवान के नाम इस प्रकार वर्णन किये हैं॥ काल-नेमि के मारने वाला, वीर वलवान, कृष्ण और जिनेश्वर ।
महिम्नस्तोत्र ।

तत्रदर्शनेमुख्यशक्ति रितिचत्वंब्रह्मकर्मश्वरी । क-

(१०)

त्तोऽहन्पुरुषोहरिश्च सवितावुधःशिवस्त्वंगुरुः ॥

अर्थ—वहां दर्शन में मुख्य शक्ति आदि कारणतू है और ब्रह्म भी तू है मायाभी तू है कर्ताभी तू है और अहन् भीतू है और पुरुष हरिसूर्य बुध और महादेव भी तूही है ॥

भावार्थ--यहां अहन्त तू है प्रेसा कहकर भगवान की स्तुति करी ।

हनुमदात्क ।

यंशैवाः समुपासते शिवइति ब्रह्मेति वेदान्तिनो ।
बौद्धावुद्धइति प्रमाणपटवः कर्त्तैति नैयायिकाः ॥ अहं
नित्यथैनशासनरताः कर्मेति मीमांसकाः । सोयं वो
विदधातुवांछितफलं त्रैलोक्यनाथः प्रभुः ॥

अर्थ--जिसको शैव लोग महादेव कहकर उपासना करते हैं और जिसको वेदान्ति लोग ब्रह्म कहकर और बौद्ध लोग बुद्ध देव कहकर और युक्ति शास्त्रमें चतुर नैयायि क लोग जिसे कर्ता कहकर और जैनमत वाले जिसको अहन्त कहकर मानते हैं और मीमांसक जिस्को कर्म रूप घर्णन करते हैं वह तीनलोक का स्वामी तुम्हारे बांछित फलको देवै ॥

भवानीसहस्रनाम चंथ ।

कुंडासनाजगद्वात्रीबुद्धमाताजिनेश्वरी । जिनमा
ताजिनेद्राचसारदाहंसवाहिनी ॥

अर्थ--भवानीके नामऐसे वर्णन किये हैं ॥ कुंडासना,

(११)

जगतकी माता, बुद्ध देवकी माता, जिनेश्वरी, जिनदेवकी माता, जिनेंद्रा, सरस्वती, हंस जिसकी सवारीहै ॥

इसही प्रकार गणेश पुराण और व्यास कृत सूत्रमेंभी जै नियोंका वर्णनहै जिससे जैनमतकी प्राचीनता प्रकटहोतीहै नगरपुराण ।

अकारादिहकारान्तंमूर्ढीधोरेफसंयुतं । नादबिंदुक
लाकान्तंचन्द्रमंडल सन्निभं ॥ एतदेवपरंतत्वंयोवि
जानातिभावतः । संसारवन्धनांश्चित्वासगच्छेत्परमांग
तिम् ॥

अर्थ—आदिमें अकार और अंतमें हकार और ऊपर रकार और नीचे रकार और नाद बिन्दु सहित चन्द्रमा के मंडलके तुल्य ऐसा अर्ह जोशब्दहै यह परम तत्वहै इस्को जोकोई यथार्थ रूपसे जानता है वह संसारके बंधन से मुक्तिहोकर परम गतिको पाताहै ॥

भावार्थ--यहां अर्हत पदकी महिमा वर्णन कीहै ॥

नगरपुराण ।

दशभिर्भाजितैर्विप्र्यत्कलंजायतेकृते । मुनिम
र्हन्तभक्तस्यतत्कलंजायतेकलौ ॥

अर्थ—सतयुगमें दश ब्राह्मणोंको भोजन देनेसे जोफल होताहै वहही फल कलि युगमें अर्हतकी भक्ति करने या मुनिको भोजन देनेसे होताहै ॥

मनुस्मृतिप्रथ ।

कुलादिबीजंसर्वेषांप्रथमोविमलवाहनः । चक्षुष्मान्

(१२)

यशस्वीवाभिचन्द्रोथप्रसेनाजित् ॥ मरुदेवीचनाभि
श्वभरतेःकुलसत्तमः । अष्टमोमरुदेव्यांतुनाभेर्जात
उरुक्रमः ॥ दर्शयन्तवर्त्मवीराणांसुरासुरनमस्कृतः ॥
नीतित्रितयकर्त्तायोयुगादौप्रथमोजिनः ॥

अर्थ—सर्व कुलोंका आदि कारण पहिला विमल वाह-
ननामा और चक्रुष्मान ऐसे नामवाला और अभिचन्द्र
और प्रसेन जित् मरुदेवी और नाभि नामवाला और कुल
में श्रेष्ठ भरत और आठवां उरुक्रम नामवाला मरुदेवी से
नाभिका पुत्र ॥ यह उरुक्रम वीरोंके मार्गको दिखलाता
हुवा देवता और देवोंसे नमस्कारको पानेवाला और युगके
आदिमें तीन प्रकारकी नीतिको रचने वाला पहला जिन
भगवान हुवा ॥

भावार्थ--यहां विमल वाहनादिक मनु कहेहैं जैनमत
में इनको कुलकर कहाहै और यहां युगके आदिमें जो अ
वतार हुवाहै उस्को जिन अर्थात् जैन देवता लिखाहै इस
से बिदितहै कि जैन धर्म सबसे आदिकाहै ॥

नग्न अवस्थाकी प्रशंसा इसप्रकार अन्य मतके ग्रन्थोंमें
और भी की है ॥

प्रभासपुण्ण ।

भवस्य पश्चिमेभागे वामनेनतपःकृतम् । तेनैव
तपसाकृष्टःशिवःप्रत्यक्षतांगतः ॥ पद्मासनसमासीनः
श्याममूर्तिर्दिंगम्बरः । नेमिनाथःशिवोथैवं नामचक्रे

(१३)

अस्यवामनः ॥ कलिकालेमहाघोरे सर्वपापप्रणाश
नम् । दर्शनात्स्पर्शनादेव कोटियज्ञफलप्रदम् ॥

अर्थ--शिवजी के पश्चिमभाग में बामन ने तप किया था । उस तपके कारण शिवजी बामनको प्रत्यक्ष हुए किस रूपमें प्रत्यक्ष हुवे कि पद्मासन लगाये हुवे श्यामबरण और नग्न तब बामन ने इनका नाम नेमिनाथ रखा । यह नाम इस भयंकर कलियुग में सर्व पापोंको नाश करने वाला है ओर इनके दर्शन वा स्पर्शन से करोड़ यज्ञ का फल होता है ।

भावार्थ--श्रीनेमिनाथ भगवान भी जैनियों के तीर्थकर हैं और जैनधर्मके ग्रंथों में भी उन्का वरण श्याम लिखा है । इस प्रभास पुराण में उनको शिवजीका अवतार और नग्नअवस्था वर्णन करके प्रशंसा की है ।

बाराही संहिता ।

आजानुनंबाहुकार्यः श्रीवत्सांकप्रशांतिमूर्तिःजि
तेद्विदिगवासातरुणरूपवान्दृष्टशीप्रतिमाकार्या ॥

अर्थ--गोडेतक लम्बी भुजा और श्री वत्स चिन्ह छाती में शांतिमूर्ति राग दोष रहित नग्न तरुण अवस्था रूप-वान ऐसी मूर्ति बनानी चाहिये ।

भावार्थ--यहां ऐसीही नग्न मूर्ति बनाने की आज्ञा की है जैसी जैनी लोग बनाते हैं ।

ऋग्वेद ।

ओंपविव्रन्ननग्नमुपविप्रसामहेयेषांनमाजातिर्येषां
बीरा ॥

(१४)

अर्थ--हमलोग पवित्र पापसे बचाने वाले नम देवता
ओं को प्रसन्न करते हैं जो नम रहते हैं और बलवान हैं।
ऋग्वेद ।

ओंनम्नसुधीरंदिग्वाससंब्रह्मगर्द्दसनातनंउपैमिवी
रंपुरुषमर्हतमादित्यवर्णतमसःपुरस्तात् स्वाहा ॥

अर्थ--नम धीर वीर दिग्म्बर ब्रह्मरूप सनातन अर्हत
आदित्य वर्ण पुरुष की सरण प्राप्त होता हूँ ॥

महाभारत ग्रन्थ ।

आरोहस्वरथंपार्थगांडीवंचकरेकुरुनिर्जितामेदिनी
मन्येनियंथायादिसन्मुखे ॥

अर्थ--हे युधिष्ठिर रथ में सवार हो और गांडीव धनुष
हाथ मैले । मैं मानता हूँ कि जिसके सन्मुख नम मुनि आये
उसने पृथ्वी जीतली ।

मृगेन्द्रपुराण ।

श्रवणोनरगोराजामयूरःकुंजरोबृषःप्रस्थानेचप्रवे
शेवासर्वसिद्धिकरामता ॥ पश्चिनीराजहंसश्च निर्य
थाश्चतपोधनाः यंदेशमुपाश्रयति तत्रदेशसुखभवेत् ।

अर्थ--मुनीद्वार, गौ, राजा, मोर, हाथी, वैल, यह च-
लने के समय तथा प्रवेश के समय सामने आवैं तौ शुभ
हैं और कमलनी, राजहंस, नगनमुनि जिस देशमें हों उस
देश में सुख हो ।

रात्रि को भोजन न करने और विनाछाने पानी न पीने
आदिक के विषय में अन्य मतके ग्रंथों में ऐसा लिखा है।

(१५)

पदाभात ग्रन्थ ।

मद्यमांसाशनंरात्रौ भोजनंकन्दभक्षणं । येकुर्वति
वृथातेषांतीर्थयात्राजपस्तपः ॥

अर्थ--जो कोई मदिरा पीता है मांस खाता है यारात्री
को भोजन करता है या कन्द [धरती के नीचे जो बस्तु
पैदा हुई आलू अद्रक मूली गाजरआदिक] खाता है उस
पुरुष का तीर्थयात्रा जप तप सब वृथा है ॥

मार्केडयपुराण ।

अस्तंगतेदिवानाथे अपोरुधिरमुच्यते । अन्नमांस
समंप्रोक्तं मार्केडयमहर्षिणा ॥

अर्थ--सूरज के अस्त होने के पीछे जल रुधिर समान
और अन्न मांस समान कहा है ॥

भारत ग्रन्थ ।

चत्वारोनरकद्वारं प्रथमंरात्रिभोजनं । परउस्त्रीग
मनंचैव संधानानंतकायकं ॥ येरात्रौसर्वदाहारं वर्ज
यंतेसुमेधसः । तेषांपक्षोपवासस्य मासमेकेनजायते ।
नोदकमपिपातव्यं रात्रावत्रयुधिष्ठिरः । तपस्विनोवि-
शेषेण गृहीणांचबिलोकिनां ॥

अर्थ--नरक के चार द्वार हैं प्रथम रात्रि भोजन करना
दूसरा परस्त्री गमन तीसरा संधाना खाना चौथा अनंत
काय अर्थात् कंद मूल आदिक ऐसी बस्तु खाना जिस में
अनंत जीव हों। जो पुरुष एक महीने तक रात्रि भोजन न करे
उसको एक पक्ष के उपवास का फल होता है। हे युधि-

ठिर एहस्थी को और विशेषकर तपस्चीको रात को पानी भी नहीं पीना चाहिये ।

मृतेस्वजनमात्रेपि सूतकंजायतेकिल । अस्तंग तेदिवानाथे भोजनंक्रियतेकथं । रक्ताभवंतितोया नि अन्नानिपिशितानिच । रात्रौभोजनसत्त्वस्यथा सेनमांसभक्षणं ॥ नैवाहूतीर्नचस्नानं नश्रांद्धदेव तार्चनं । दानं चविहितंरात्रौ भोजनंतुविशेषतः ॥ उदं वरंभवेत्मांसं मांसंतोयमवस्थकं । चर्मवारोभवेत्मांसे मांसेचनिशिभोजनं ॥ उलूककाकंमार्जारं गृधशंवरं शूकराः । अहिवृश्चिकगोधाद्या जायन्तेनिशिभोज नात् ॥

अर्थ-जैसे स्वजन के मरण मात्र से सूतक होता है ऐसाही सूर्य अस्त होने के पीछे रात्रि को सूतक होता है इस कारण रात्रिको कैसे भोजन करना उचित है । रात्रि को जल रुधिर समान होजाता है और अन्न मांस के भाव को प्राप्त होता है इस कारण रात्रि विष्णु भोजन लंपटी को एक गूसभी मांसभक्षण समान होजाता है । रात्रिभोजन करनेवाले पुरुषको आहुंते देना स्नान करना श्राद्ध करना देवार्चन करना दान देना व्यर्थ है । उदंवर फल अर्थात् बड़का फल पीपलका फल पीलूका फल गूलरका फल आदिक मांस समान ही हैं ।

और रात्रि को भोजन करना भी मांस है । रात्रि को भो-

(१७)

जन करने से उल्लू कठवा, विल्ली, गिह, सूवर, सर्प, बीछू,
गोहरा, गोह आदि क में जन्म होता है

मध्यमांसासनंरात्रौ भोजनंकंदभक्षणं । भक्षणा-
भरकंयांतिवर्जनातस्वर्गमाप्नुयात् ॥ अज्ञानेनमयादेव
कृतंमूलकभक्षणं । तत्पापंयांतुगोविंदंगोविंदंतवकी-
र्तिनात् ॥ रसोनंगृजनंचैव पलांडूपिंडमूलकं । म-
त्स्यामांसंसुराचैव मूलकंचविशेषतः ॥

अर्थ--शराब पीने मांस खाने रातको भोजन करने और
कंद भक्षण करने से जीव नरक में जाता है और त्यागने
से स्वर्गमें जाता है ॥ हे गोविन्द मैंने अज्ञान कर मूल अर्थात्
मृली गाजर आदि क खाया है वह पाप तुष्टारी कीर्तिसे दूरहों
लहसन, गाजर, प्याज़, पिंडाल, मूल, मच्छी, मांस, मदिरा
और विशेषकर मूलका भक्षण नहीं करना ॥

शिवपुराण ।

यस्मिन्नग्रहेसदानित्यं मूलकंपाच्यतेजनैः । स्म-
शानतुल्यतद्वेशमपितुभिपरिवर्जितं ॥ मूलकेनसमंचा-
न्नंयस्त्वभुक्तेनरोधमा । तस्यशुचिनविद्येत चंद्राय-
णशतैरपि ॥ भुक्तंहालाहलंतेनकृतंचाभक्षभक्षणं ।
बृत्ताकभक्षणंचापिनरोयांतिचरोरवं ॥

अर्थ--जिसके घर नित्यमूल पकाया जाता है उसका

(१८)

धर विना प्रेतस्मशान तुल्य है ॥ जो मनुष्य मूल के साथ भोजन खाता है उसके एकसौ चंद्रायन ब्रत करने से भी पाप दूर नहीं होता है ॥ मांसतुल्य है जिसने अभक्ष भक्षण किया उसने हुलाहल झहर भक्षण किया और जि-सने बैंगन खाया वह नर रौरव नरक में जाता है ॥

इति धर्मशोधनी संपाद.

पुनर्विवाह जैनशास्त्रोक्त नहीं है।

(भाई तिलोकचंद दौलतराम मिरजापूर निवासी लिखित)

मुझको एक मित्रद्वागा जैनपत्रिका, जो लाहोगे से प्रकाशित होती है, उसकी संख्या ३८ माह जौलाई व ३९ माह अगस्तकी दृष्टिगोचर हुई। मालूम होता है कि संपादक जैनपत्रिकाने पात्रित धर्मको भूलोच्छेद करनेको कमर बांधी है और अपने पत्रमें प्रायः सभी खियोंको व्यभिचारणी लिखते हैं और उनको ऐसे अश्लील थाक्योंका प्रयोग किया है कि जिसको पढ़नेसे लज्जाको लज्जा बानी है सम्पादकनोकी दृष्टिमें सभी खियां व्यभिचारणी प्रतीत होनी हैं, सचेते जिसका जैसा अन्तरिक भाव होता है उसको वैसाही दृख्य पड़ता है सम्पादकजीने पात्रित धर्मको ताखपर रखकर विधवाविवाहके कुछ कल्पित फायदे दिखलाये हैं सो यदि धर्मको त्याग सांसारिक फायदाही देखना है तो चोरी करनमें द्रव्यका फायदाहै, हिंसा करनमें जिज्ञाके स्मादका फायदाहै, वेश्यागमनादिकर्मभी क्षणिक सुखका फायदा है। विवाहकी गीति मेटकर स्वयंवर या और किसी भानिसे मनुष्य स्त्रीको वर लिया करै तो द्रव्य वर्चके बचावके फायदेके अतिरिक्त जो विवाहमें मान बड़ाइके हेतु अपना सर्व धन सर्व धर्मके ऋणी होकर कष्ट भोगते हैं उससे बचेंगे ऐसे ऐसे जैन धर्मके प्रतिकूल नके ले जानवालेको बहानसे फायदे हैं आप एक विधवाविवाहके फायदेके लिये कर्यों अपना शिर बाली किये देने हैं। ऐसेही ऐसे पनिन नीचकर्म करनेसे तो शूद्रकी संज्ञा पड़ती है और नहीं तो जो जो हड्डी मांस शूद्रोंके होती है वही धार्मिक उत्तम जनोंके भी होती है।

सम्पादकजी ! मेरे लिखनेपर नाराज न हूँयिये स्थिरबुद्धि हो जरा गौर कीजिये कि इस धृणित और निदनीय कार्यकी विधि क्या नवीन क्या प्राचीन किसी आचार्यने नहीं बताई है, यदि यह कर्म करने योग्य होता तो अवश्य विधवाविवाहकी विधि शास्त्रोंमें पाई जाती, सो कहीं किसी शास्त्रमें लेशमात्रभी इसकी विधि नहीं है क्या पहिले आचार्य आप सरीरवभी नीतिवेत्ता और बुद्धिमान् नहीं थे ? एक आपही नीतिमान् पैदा हुए ? वही भशलहै कि (हम जुरे दोंगरेनस्त) यदि कहीं इसका प्रमाण होतो प्रगट कर्यों नहीं करते ? मालूम होता है कि आपने नलाशकरी जब जैनशास्त्रमें इसकी विधि नहीं पाई तो लाचार होकर यह एक “नष्टे मृते प्रवर्जिते र्क्षितेच पतितं पतौ । पंचं स्वापन्सु नरीणां पतिरथ्यो विधीयते ॥ ” अन्य मतका श्लोक भोले भाइयोंको धोगा दैनेके लिये प्रमाणमें लिखादिया वही कहावते हुई कि “ कहींकी इंट कहींकी गोडा, भानमतीने कुनवा जोडा । ” लेकिन इस श्लोककामी अथ संपादकजीने किसी विद्वानसे निर्णय करकै नहीं लिखा, यदि निर्णय किया होता तो ऐसा कभी नहीं लिखते क्योंकि इस श्लोकका अर्थ कुछ औरहा है जिसको कि हम प्रमाणपूर्वक भाइयोंके अवलोकनार्थ यहांपर दर्जे करते हैं।

इस श्लोकमें ‘पतौ’ पद पड़ाहै वह संपादकजीने पति शब्दके समर्पिका एक वचन समझाहै लेकिन जो कभी संपादकजीने व्याकरणका स्पर्शभी किया होतातो ऐसा कदापि नहीं लिखते; क्योंकि व्याकरणके “अच्छे” इस सूत्रसे इकार उकारसे पैका जो डि उसके स्थानमें औत् होय और धिके अन्तको अकारादेश होय लेकिन पति शब्दकी “पतिःसमास एव ” इस सूत्रसे केवल समासमेही धि संज्ञा होतीहै केवल पति दब्दकी धि संज्ञा नहीं है इसलिये

पतिशब्दके समसीका एक वचन 'पत्तौ' दमतहै, तौ क्या यह क्षोक अशुद्धहै? नहीं नहीं। अशुद्ध नहीं है किन्तु यह नभ्र् समासान्त "अपति" के समसीका एकवचन "अपतौ" है यो पतिने शब्दके बाही अपतौ शब्द जोया तब "एवं पदान्तादति" इस मूलसे पतितेके एकारको और अपतौके अकारको पूर्वरूप एकादेश होकर " पतिते पतौ" ऐसा बनगया, अब यहाँपर यह बिचारना चाहिये कि अपति शब्दका क्या अर्थ है ? संपादकजी महाशय ! यहाँपर नभ्र् समासहै और नभ्र् समासके दोभेद होने हैं एक पर्युदास और दूसरा प्रस्तावक् पर्युदास उसको कहते हैं जो तत्क्षेत्र तत्सृष्टका ग्रहण करनेवाला होय और प्रस्तावक् उसको कहते हैं जो निषेधमात्रका करनेवाला होय सो यहाँपर पर्युदास समासहै इसलिये अपति शब्दका अर्थ पतिभिन्न पतिसृष्टा हुआ सो पतिभिन्न पति सृष्टश वही पुरुष होसकता है कि निःसके साथ वाम्बान (सगाई) तो होगया होय लेकिन विवाह नहीं हुआ होय इसलिये इस श्रेष्ठका यह अर्थ है कि कढ़ाचित् वह पुरुष जिसके साथ वाम्बान होगया है और विवाह नहीं हुआ है कहींको भागजाय या मरनाय या संन्यासी होजाय या नपुंसक होजाय अथवा किसी पातकीवशेषसे जातिसे पतित करदिया गया होय तो इन पंच आपत् अवस्थाओंमें छींका विवाह दूसरे पुरुषके साथ होना चाहिये वब विचारित्यकि प्रथमनो सम्पादक महाशयके मन्त्रपत्तीका पता नहीं है कि जैन शास्त्रोंमें किन २ को सत्य जिनेन्द्रोक्त स्वतः प्रमाण और किन २ को असत्य अलपज्ञोक्त (अल्प बुद्धियोंके बनाये हुए) पतनः प्रमाण मानते हैं ? जबकि इसका निर्णय न होने नबतक किसी शास्त्रका प्रमाण देनामी व्यर्थ है और मध्याद्यकनीका यद्यभी कथनहै कि पुरुष तो अनेक विवाह करसकते हैं तो ख्रियाँ क्यों न करें ? इसका उन्नर यहाँहै कि जैनशास्त्रोंमें बहनमें धर्म ऐसे लिये हैं कि छीं और पुरुष सभके लिये बराबर कल्पयते, जैसे जप, नप, शाय, दम, संयम इत्यादि. और बहनसे ऐसे धर्म लिये हैं कि पुरुषोंके लिये तो कर्त्तव्यहै और वही ख्रियोंके लिये निषेधहै जैसे वैराग्य अवस्थामें पुरुषोंके लिये तो दिगंबर वेष (नप्रपना) और ख्रियोंके अर्थात् अर्जिकाओंके लिये एक अन्य चब्बका धारण लियवहै किर देखिये कि ज्ञान प्राप्त होनेपर पुरुषनो मोक्षको जाते हैं परन्तु ख्रियाँ नहीं जासकती, इससे पुरुष और ख्रियोंके सब कामोंकी समना करना बही मूल है, न-जानन मंगाद्यक जैनपत्रिकाकी कैमी उल्ली समझ होरही है और जैनधर्मके प्रतिकृत बदनामीका दोकरा आगने शिरपा रखते हैं,

अज्ञा महाशयजी ! अह संसार सागरहै इसमें अपने २ कर्मानुसार कोई हँसता है, कोई गंताहै, कोई जन्मसेही अन्या बहिरा दुर्भावैशा होताहै और कोई जन्मसेही आगेगय मुखो पैदा होताहै, प्रत्यक्ष देखनमें जानहै कि किन्नराही सध्वा (सहागिनी) ख्रियाँ वेश्या हो जाती हैं अथवा व्यभिचार करता है और बहनसी ख्रियाँ ऐसी हैं कि बालपनसेही विवाह हो गई परन्तु आजन्म दूसरे पतिका ध्याननक न किया, यदि उस विवाहानो पति और पुत्रका मुख भाग्यमें वदा होना तो वह विवाही क्यों होती ? उसको तो पूर्वके दुष्कर्मोंका फल मोगनहै इसमें बुद्धिमानोंको चाहिये कि ऐसे दृष्टकर्मोंसे बचकर बीतराग प्रतिपादित निर्मल वर्मका आचरण कर नीवनमरणापुर रहितहो मोक्षके प्रतिगामी होनेको चेष्टाकरें, (शेष फिर)

बाबू दौलतरामजैनी-

मिरजापुर.

‘ इनसामर ’ छागखाना मुर्मद,

(जैनमित्र (सितंबर सन् १९००) का क्रोडपत्र)

जैनपत्रिका अंक ३८ और ३९ का युक्तिपूर्वक खंडन.

(जुगुल किशोर जैन सिरसावा निवासी लिखित)

प्यारे पाटको ! कलही सेरेपास लाहोरसे अकस्मात् जैनपत्रिकाके दो अंक नम्बरों ३८ व ३९ आये उनको पढ़ा तो चित्तको अन्यथ छेरा उत्पन्न हुआ. अंक ३८ में उत्तर तथा जैनपत्रिका कीरण दाताकी बुद्धिपर विशेषतः शोक हुआ. पत्रिकामें इन्हें असभ्य, अनुचित और उन्मार्गी शब्द दृष्टि कि जिनसे प्रत्येक व्यक्ति (मनुष्य) जिसको थोड़ीसी भी बुद्धिहै भलीभांति उनका बुद्ध और परिणितिका अनुमान करसकता है और कह सकता है कि अपने अभी जिन मतका जोल्म भी नहीं पढ़ा और समझा है, यदि ऐसा होता तो कदापि विना विचार आंख मृदुकर शब्दोंको न लिखते और अपना असभ्यपना लागोंपर प्रगट न करते, ऐसे संसारवर्द्धक और उत्तरनिमें विश्वकारक लेखोंको पढ़कर कौन परोपकारी है जो चुप बैठा रहे और संसारसुदृमें ढूबते भाइयोंको हमतार्वलेवन दे रक्षा न करे। अतः हमको अवश्य इसके निराकरण और मुवारक अर्थ लेखनी उठानी पड़ा ।

अंक ३८ पृष्ठ ३ में जो 'जैनमित्र' का उत्तर लिया है मो उसमें सिवाय भले आदमि-योंको गालियाँ देने, अयोग्य बचन करने, और अपनी बड़नीजो प्रगट करनेके कोईभी उत्तर नहीं दीख पड़ता है; जो दृष्टान्त उसमें दिये हैं उनको उल्ट कर वे अपने ऊपर-ही ल्यगासके हैं वा उनका उत्तर यों होमरका है कि—यदि जोक मायके अनपर लगी दयको छोड़ रुधिरके पानहोमें वा अन्य पशु बुरी वस्तु बानेहोमें गुण समझे और दाप न समझें तो क्या सबको उनका असुयायी होना चाहिये? नहीं कदापि नहीं; और यह लिखकर तो आप वडे प्रसन्न हुए दोगे कि “यह पत्र अंठ मृट एक कीड़ी.... गोक सकी है” सो छांट मृटका सिंड करना तो बहुत बड़ी बानहै और शक्तिमें बाहिरही भालूम होता है, परन्तु उनके दृष्टान्तका आशय तो उन्हींकर बाधितहै क्योंकि नड़ रोश-नीवालोंके माने हुए एथीरोंसे १३ लाख गुणित सूक्ष्मको एक वा दो अंगुलियाँ ढक सकती हैं, वा एक महान् हस्तीको छोटासा अंकुश वशमें वर देताहै, अथवा एक छोटासा मच्छर आपके सर्व अंगमें पीड़ा वा आकुलता उपजा सकता है, और एक अश्वका फुलिंगा (चैंका) वडे २ दशरोंको भस्म कर देताहै, और उनका यह लिखना कि “एक जैन मित्र क्या..... वरावर होगा और होना चाहिये” सो यहरी यथार्थ नहीं है क्योंकि उनहीं जैसे सर्व भाई संकुचित बुद्ध नहीं हैं, सबको अपने हेत्यादेयका विचारहै, दिष्टाचारको लोप ऐसा निद्य और धृणितकार्य कर कोईभी अपनेको संसारमें नहीं भ्रमवेगा, और न स्मरण मात्रकर हृदयको संकंप करनेवाले नग्नोंके हुग्वेंकों भोगना चाहैगा, और कुछभी होय यह तो बात हम बहनहीं जोरसे कह सकते हैं कि एक क्या लाल जैन पत्रिका चली आओ “विधवा विवाह होना चाहिये” इसको कोई सिद्ध नहीं कर सकता; विना मंडन किये और दृसगेंकी युक्तिका खंडन किये पक्षपात कर अपने घरमें जो चाहै कोई मानले, बहुतसे

मनुष्य मांस और मदिराभी तो खाते हैं परन्तु परीक्षावाद तो कभी अहण नहीं करेंगे । जैनमित्रके अंक ६ एष्टपर यह बाक्यहै “ और निश्चयहै कि यहाँकी विरादी उनको जातिबाहर करदेगी ” जिसपर संशदक पविकाने अतिकोलाहल मचायाहै और बार २ अपनी कानूनकी चक्रीके दुःखोंको नथा जेलखानेकी रोटियोंको स्मरण कियाहै, इससे मालूम होताहै कि न तो उन्होंने जैनमित्रके आशयको समझाहै और न ताजीरत हिन्द (इंडियनपैनेल्कोड) की दफे (सैक्षण) ४९९ को साथ तशरीह (एक्सलैनेशन) और दसों मुस्तस्तियात (एक्सैप्शन्स) के देखा तथा समझाहै, यदि ऐसा होता तो कदापि वे ऐसा न लिखते और स्वयं दशों जगह ऐसे शब्दों और बाक्योंका प्रयोग न करते, जिनसे वे स्वयंही उस चक्री और रोटियोंके भागी हुए जाते हैं; परन्तु “ जैनमित्र ” चूंकि जैन जातिका सज्जा मित्रहै इसकारण वह मित्रनाही करताहै किसीको चक्री दिलाना वा रोटियां दिलाना नहीं चाहता, और वे क्या जैनमित्रक जैनमित्रपना निकाल सज्जे हैं, बहुतसे दुष्टोंने पहिले मुनियोंको कष्ट दिये सो सधुओंने परोपकार ही किया, अन्में दुष्टोंकोही लजिन होना, हुँग उठाना, और शरण लेना पड़ा, इसीप्रकार जो कोई विरोधी होंगे, यद्यपि जैनमित्रका कुछ नहीं करसकते, परन्तु अन्में उनको पछताना पड़ेगा, और उनका वह बाक्य कोई प्रकार अनुचितभी नहीं दिखाई देता और न ऐसा प्रतीत होताहै क्योंकि यह बात सब जानत है कि वहपत्र किसी खास जाती (निजी) नहीं है किन्तु मुम्बडी की दिगंबर जैनसभाका है, और यह सभा भ-हासमा भयुग्रकी शायासभा होनेसे वह पत्रभी कुलभाग्नवर्धकहै, और यह बातभी सर्व-मान्यहै कि जब अपनी सेनाका कोई हाथी विगड़ जावे और अपनीही फौजका घमसान करने लग जाय तो उस हानिके रोकनेके लिये यही उपाय श्रेष्ठ होसकताहै कि या तो उसको अपनी सेनासे बाहर निकालदें वा योग्य बंधनोंसे बांधें, वस यही दशा जातिका है, यदि जातिमें रहकर कोई पुरुष ऐसा कार्यकर जो हानिकारक और धर्मके विरुद्धतो और उसी हालतमें उसके जातिमें अन्य मनुष्योंपर उसका वरा असरपड़े और उनकेमी धर्मच्छुत और उड़त होनेकी संभावना (अहतमाल) हो, तो अपन अन्यभाइयोंके हितकेलिये इससे अच्छा और क्या उपाय हो सकताहै कि या तो उसको जातिसे पतित कियाजाय, अथवा उसको योग्य दंड दिया जाय, यदि स्वच्छन्द विचरने दिया जाय तो अधिक हानिकी सं-भावना न्यतः सिद्धहै, ऐसी दशामें यदि सभा जातिके हितका अभिलाषां से ऐसे अप्रचलित निय और धृषिगतकार्यके करनेवालोंको दण्ड होनेको कहै सो योग्यही है देखों दण्डादिक देना कोई नवीन बान नहीं है शाक्तोकहै और यह बाक्यमी उन्होंने स्वयंही कल्पना नहीं कियाहै किन्तु “ दोनों जगदोंकी विगदरी उनसे नाशजाहै और उनका भाईभी उनसे जुदा होगया है ” इत्यादि खबरोंसे निकाला है । और मेरठके लघवपनी ऐसे वे समझ नहीं हैं जो उनकी चालोंमें आजाय किन्तु महार्णभार स्वयं हेयोपाद्यके विचारक और इस महा-नियकार्धसे होनेवाले दूषणोंके ज्ञाताहैं । वैसे तो वेटीवालेभी सुयोग्य ज्ञान हुएहैं परन्तु नहीं मालूम किस निभित्तजनित पक्षपातकर अभी उनकी दुष्टि आच्छादित है । अन्य मनुष्योंको झूंटी प्रेरणाकर जो सम्पादकने धमकी दी है सो उससे कोई भय नहीं करता क्योंकि “ सांचको क्या आच ? ” और दूसरे महासभा वा शुंवई आदिक प्रांतिकसभाओंके प्रबंधकर्ताभी कोई सामान्य मनुष्य नहीं हैं लखपती और करोड़ पती हैं ।

एष ४ पर जो संपादकने उल्लू, वेसमझ, मूर्ख, बैह्ल्म गधे और चिल्ही इत्यादि शब्दोंका प्रयोग कियाहै सो जो शुनिषक उनके लेखको पढ़ागतथा जैनमित्रका अंक ४ देखेगा तो वह अवश्य डिगरीतौहीन (डैपैमेशन) कीवहक (हकमे) जैनमित्र के सादिर करेगा । उनके इस लेखसे ज्ञात होताहै कि उन्होंने जैनमित्रके मजमूनहीको नहीं समझा, उनका कथन शिक्षाप्रणाली (तरीक तालीम)के ऊपर था नाकि शिक्षकों जिसको आप शिक्षाहीमें ले बड़े; सचतों यों है कि किसीबातके समझने और खंडन करनेकी शक्तिनों है नहीं, बृथाही कोलाहल मचाकर अमन (जातिके आराम, मुख)में विप्रदालते हैं, और आप स्वयं हीन शक्तिवशात् अनभिज्ञ हो जीवादिक तत्त्वोंके ज्ञाता पेंटिजनोंसे हसद और ईर्षाकर उनकी निंदा और अपनी प्रशंसा करतेहैं सोटीकही है जब बहुतेसे मुनि शिथिलाचारी होगये और लोग उन्हें शिथिलाचारी कहनेलगेथे तब उन्होंने शिथिलाचार पोषक सूत्र रचेथे और उनकी सम्प्रदाय बढ़कर भत होगये और अबतक प्रचलितहैं, इसी प्रकार अब सज्जनसे लोग द्वेष बढ़ातेहैं और हीनाचारका उपदेश फैलाते हैं, नहीं मालूम उनका अतरंग आशय क्या है ?

एष ५ पर संपादकजीने लिखते समय कुछमी विचार न किया कि हम क्या लिख रहे हैं, और करतेही क्यों स्वयं सर्वज्ञ नहीं सर्वज्ञके ज्ञानकर अनुवासित नहीं; आप लिखते हैं “यानि दुलहनकी बाँह बरके द्वाश्रमें पकड़ा देतेथे इसका नाम विवाह था” इसपर पाठक विचार करताक हैं कि—यदि केवल बाँह पकड़नाको विवाह हो और अन्य कोई विधि उसके साथमें न हो और न कुछ उच्चारण किया जाय तो पैदा होनेके समयसे हजारों मनुष्य कन्याकी बाँह पकड़ने हैं और पकड़ाई जाती हैं और पृथग्के समयमेंभी, सो सर्वही विवाह हो जाने ? परन्तु यह नहीं है, इससे इननाही कहना विवाहके आशयको प्राट नहीं करता किन्तु अन्य मंत्रादिक सहित विभानभी होता है, स्वयंवरमें जो केवल इननाही नहीं होताथा कि स्वयं वर चुनलिया जाए, साथ चलदी, किन्तु चुननेके पश्चात् पुनः विधिपूर्वक विवाह होता था, और यह वाक्य तो शायद सम्पादकजी भूलकर अपने प्रतिकूल लिखगये कि “जैनियोंमें उनका यावजीविके लिय संचय रखनेके बासे पंच परमेश्वरीकी साखी कराई जाती थी” क्योंकि “यावजीव” का शब्द उस कान्तकका बाच्क है जबतक कि—दोनोंकी आप समाप्त न होजावै, यदि पुरुषके भरभेषण खी अन्यविवाह करे तो सम्बन्ध उनका यावजीव न रहा, वह दूसरे मनुष्यकी खी कहलावेगी, यदि वह न करे तो वह उसकी खी कहलायेगी और उसकी जायदाद (प्रांपर्य) की भोक्ताहोगी, और एक सामान्य मनुष्यकी भी साखी देनेसे भले आदर्मा उसका प्रतिपालन करते हैं, फिर पंचपरमेश्वरीकी साखीदे और अनेक मंत्रका विधानकर कौन गुरुद्विः है जो उसके निर्वाहमें त्रुटि करे और मन्त्रोंका प्रभाव न समझै, यद्यपि अग्रिकों जैनी देवता नहीं मानते हैं और उसकी पूजा करने हैं परन्तु आपको स्मरण होगा कि जब तीर्थकरादिकका निर्वापा कल्याणक होताहै उससमय इन्द्रादिक उनके शरीरको दग्धकर अग्रिकी पूजा तया प्रदक्षिणादेते हैं और भस्मको मस्तक पर चढाते हैं, बस उसी अग्रिकी यह स्थापनहै, विधिपूर्वक मंत्रादिकसे हवनादि कर वह अग्रिपूज्य होजानी है जैसे प्रणिमाजी, सोई जिनसेनाचार्यने आदिपुराणमें वर्णन किया है और उस अग्रिको तीन प्रकारसे कुण्डोंमें प्रगटकी है और पूजन भगवान्का पाणिग्रहणके बादही नहीं किन्तु मंगलके अर्थ पर्वहलेभी होताथा और होताहै । यद्यपि कन्यादान उन दानोंमेंसे नहीं है जो कि जिनमतमें माने हैं और न इसके करनेसे पुण्य होताहै किन्तु पाप जरूर होताहै परन्तु अवहारमें देनेकी क्रियाकर इसको रूढ़ित कर लियाहै और जिसप्रकार

कि मुद्देके फूंकनेसे पाप होताहै और धर्म नहीं परन्तु व्यवहारमें उसको करना जरूरी है इसीप्रकार कन्यादानभी व्यवहार मान्य है। केंटेके विभिन्नमें सम्पादक पविकाने वृथाही कोलाहल किया, क्योंकि सातवीं भाँवरसे संपादक जैनमित्रका ऐसा आशय ज्ञात होताहै कि उन्होंने विवाहसमयकी उस हालतके बोधनार्थे कि जिसके अनंतरही पतिका पूर्ण अधिकार स्वीपर होताजाहै, व्यवहार नयकर उपरोक्त शब्दका प्रयोग कियाहै जैसे किसी म्लेच्छ को म्लेच्छभाषाहीमें समझाइये तो समझौ अन्यथा नहीं, ऐसे समझानेके बास्ते बालगोपाल प्रसिद्ध शब्दका प्रयोग कियाहै, एडीटरपत्रिकाको पदार्थका स्वरूप निर्णय करनेके लिये निश्चय व्यवहारका स्वरूप जरूर सांखना चाहिये। और कानूनमें सिवाय खास शर्तोंके कोई लाजमें नियम नहीं हैं जिससे वह जायदाद उस मनुष्यके मरनेपर जिसको दीगाईशी देनेवाले कीही विरासतमें आजाय, यदि वे ऐसा सर्वथामानेंगे तो वह यह नहीं कहसकेंगे कि मनुष्यके मरनेपर उसकी जायदादका मालिक उसका पुत्र होताहै जो कि उन्होंने अगली पंक्तियोंमें लिखाहै क्योंकि जिस पितादिकसे उसको मिली उसीको मिलनी चाहिये। और सुसरका संतान उत्पन्न करना इत्यादि जो शब्द लिये हैं सो विलुप्तुल वे विचारे और अकलको रुख़सत करके लिखे हैं क्योंकि उनको प्रत्येक कुटुंबीके दर्जे और अधिकारकी तभीज नहीं और न विवाह समयके वर्चनोंके आशयको समझाहै।

अब पविकानी एक सख्त आंति और गलीका संशोधन किया जाता है कि—जिसका आश्रय ले वह व्यभिचारको पोषती है और वह देवांगनादि संबंधी कथन है, इससे ज्ञान होता है संपादकने कभी कर्मभूमि, भोगभूमि, और स्वर्गोंका स्वरूप नहीं समझा है इसीसे ऐसा वेसमझे लिखमारा, सच तौ यों है कि—पक्षपातकर जिसकी आखें बढ़ होजानी हैं, उसको कुछ नहीं सूझता। अब समझना चाहिये कि शील नाम स्वभावकाहै, और निश्चय नयकर सकल विभावरूप परिमाणहीं कुशीलहै, परन्तु व्यवहारकर अविवेकजनिन मैथुन कर्मकानाम कुशीलहै, और याद रखना चाहिये कि प्राणियोंको प्रवृत्ति अनेक प्रकारकी होतीहै, कहीं भवजनित, कहीं विवेकजनिन, कहीं अविवेकजनिन, और कहीं जाति स्वभाव कर नियमित, इत्यादि, सो इनका सविस्तर कथन बहुतहै तथापि सामान्य तौर पर यहाँ यह कहना काफी है कि देवों वा नारीकोंके स्वतः अविज्ञानका होना, विक्रियाका करना, इत्यादिक भवजनिन प्रवृत्ति है। देव लाख चाहने हैं कि हम तप संश्वर करैं परन्तु नहीं करसके यहाँ एक भवजनिन प्रवृत्तिहै, इसीतरह मैथुन प्रकारभी देवोंके भव जनित हैं और उसके अनेक भेदहैं, कायसे मैथुन केवल प्रथम दोहाँ स्वर्गोंमें है, तिसपरभी गर्भांयनादि प्रवृत्ति नहीं, उनके शरीरमें निगोद नहीं: अनः अविवेकजनिन न होने आदि अनेक कारणोंसे देवांगा कुशीली नहीं होसकती है। बहुरि भोगभूमियोंके युगपत् स्त्रीपुरुषका उपजना, युगपतहीं ढीकी तथा जंभाईपूर्वक मरणका होना, शरीरका कपूरवत् उड़ाना, और असि मासि कशादि छेशकर्मरहित कलपवृक्षजनिन भोगनका भोगना, इत्यादि प्रवृत्ति जाति-स्वभाव नियमित है, वेषी तपश्चरणादि नहीं करसकते, इनकेमी देवनारकी कीनाई मांसके साधनका अमाव है, इसाप्रकार मैथुन प्रकारमी भोगभूमियोंके जातिस्वभाव नियमित है, यदि संपादकजी ज्ञाननंत्रको मूँद भोगभूमि तथा कर्मभूमिको प्रवृत्ति दियें भेद नहीं समझेंगे तो अवश्य है कि—बहन और भाईका आपसमें विवाहका हृकुम जारी करेंगे और अपने मतसे अष्ट हुए उन पर्यायान्वितमीभोवहोना मानेंगे, और भाई ! आप कर्मभूमिका अन्यसे क्या गिलान करते हैं यह तो वह वस्तु है जिसकी इच्छा देवभी करते हैं, बहुरि पशुओंमें, तथा माता, बहन, पुत्री

और स्व परदाराका भेदरहित मनुष्योंके विषै मैशुन कर्म अविवेकजनित है और स्वपरदारा भेद विचारपूर्वक निज स्त्रीमात्रसे योग्यकाल, योग्यवय (अवस्था) और योग्य क्षेत्र विषै मैशुनकरना सो विवेकजनित है । अतः विधवा विवाहका करना एक अविवेकजनित प्रवृत्ति है, और कदापि विवेकजनित नहीं होसकती है; देखो जो विवेकवंती लियाँ हैं वे पुनर्विवाह तो दूरही रहो स्वयं अपना विवाह करनेकोभी एक अविवेकजनित प्रवृत्ति समझती है, जिनकी सें-कड़ी कथा भाइयोंने शास्त्रोंसे सुनीहोगी । आदिनाथ स्वामीकी ब्राह्मी और सुदूरी दोनों पु-त्रियोंने स्वयं विवाहकरनेका अनुचित समझ नहीं किया किन्तु जिनेन्द्री दीक्षा धारणकी श्रीपालकी ली भैनासुंदरीने जो उत्तर अपने पिताको इस प्रभका दिया था कि “ तुम किसके साथ अपना विवाह चाहती हो ” वह किसीसेभी गुप्त न होगा, होनो श्रीपाल चरित्र देखलें । यदि यह कार्य विवेकजनित होता तो कदापि श्रीराजमती (राजुल) जिसका कि-पाणिग्रहणभी नहीं हआया, नेमनाथके विरक्त होने और विवाह न करनेपर दीक्षा धारण न करती, और “ मतभरियो मांग हमारी, मेरे शीलको लागै गारी ” इत्यादि आशय लिये हुए शब्द न कहती, जिनको संपादक जीनेमी बारहमासे आदिमें स्विकार कियहै, इसीप्रकार सेंकड़ों दृष्टान्त मौजूदहैं जिनमें विवेकियोंने विवाह क्या ? वाग्दान (तस्गाई) के पश्चातभी अन्यसे विवाह करनेको व्य-भिचार और अविवेकजनित कार्य समझा, देखो पाण्डवोंके लाखामहल्यमें जठनेको स्वर, सु-नकर उन कन्याओंने जिनके पिताओंने उनसही यह कहाया कि-हम तुझ्हारा विवाह पांड-वोंसे करेंगे, अन्यसे विवाह करना पिताके कहनेपरभी नहीं चाहा, और दीक्षा धारणपर त-तपर होगई, और खियाही नहीं किन्तु पुरुषभी ऐसे व्यभिचारी परिणामोंके नथे जो विधवा विवाह-को चाहते, किन्तु उसकी विरुद्धतामें हृदयों पहचानये थे, जिसका दृष्टान्त भाइयोंको हनुमान्दके पृता पवननंजयकी कथासे ज्ञान हुआ होगा । जिन्होंने अपनी खी अंजनाको विवाह होतेही २३ वर्षपक्क इस वानरग न्यागे रक्खी कि जब विवाहके निकट दिनोंमें उसकी सरी विश्रेक्षणीने पवननंजयकी अंगक्षा दृसरे राजाकी प्रशंसाकी तो अंजनाने पूर्ववद् (जैसा कि दूसरी सखीद्वारा पवननंजयकी प्रशंसापार किया था) लज्जाकर नीचा सुख करलिया और कुछ उत्तर नहीं दिया, जिसका आशय पवननंजय द्वारा यह निकाला गया कि इसके शीलमें अंतरहै जो हमारी त्रुहाई कानों सुनी और चुप रहो । शोक कि इननेपर भी नहीं मालूम संपादक पत्रिका-को कथा सप्त सूझा और वाबलगात उठी जो नसेमें यह लिखगये कि पहिले यहाँमी विधवा विवाह होनाथा, जबसे जैनियोंका राज्य गया और हिन्दूओंका हुआ तबसे जाता रहा । अरे शिथलाचार पोषकों वृथा क्यों जिन धर्म और जानिकोभी कलंक लगाते और अविद्यमान दूषण लगाकर नीच गतिका कर्म बाधते हो, ऐसे पुरुषोंके होनेसे तो यह जाति शून्यही भली है क्योंकि नीतिमेंभी ऐसा आशय प्रगटहै कि “ वरं तान्याशाला नच खलुवरो दुष्ट वृथम्; वरं वेष्यापन्ति न पुनरविवीता कुलवधु । वरं वासोरयेन न पुनरविवेकाधिप पुरे, वरं प्राणस्यागो न पुनरधमानामुपगमः ॥ ” ऐसे मिथ्यामापणाको पढ़कर कौन जैनी है कि जिस-पर इन मृषानंदियोंका आशय प्रगट न हो जाये, अवश्यही, और निश्चयहै कि उनके उन्न-स्वत् सत्यपरभी श्रद्धान न रहे । नहीं मालूम इनका विवेक कहाँ गया जो “ लाल वज्रादि ” अनेक मनोकलिप्त युक्तियोंसे व्यभिचारको पोषते हैं, शायदहै कि इन्होंने पूर्वोक्त शिथला-चारी मुनियोंका अनुकरण ग्रहण किया हो क्योंकि उन्होंनेभी मांसादिक अभ्यक्षको रोगा-दिक विषै भृष्ण स्थापन करनेके लिये वर्द्धमानस्तामी आदिपर दोषारोपणकर शुक्ति कीथी, परन्तु हमको भयहै कि कभी विधवामिलाविष्योंको किसी सुशिक्षित और सुशीला विधवा

द्वारा कौए और हुतेकी पदवीको प्राप्त हो लिखित न होना चैद, जैसे कि एक सुशील
लीने एक कामातुर राजकुमारको यह दोहा कह लिखित कियाथा,

“ दोहा—मैं पियकी जूठन भई, ग्रहण जोग नहिं आन ।

जो वह मोझ चहतहै, के कौआ के स्वान ॥ ”

जब हम जगत्से ऐसी जातियोंकी ओर दृष्टि करतेहैं कि जिनके मतमें इस विधवाविवाह-
को कामातुरोंने जायजमी करदियाहै तौ हमको प्रमाण और अनुभव होताहै कि यह कार्य
बुरा और निंदनीयहै क्योंकि उनमें जितने उत्तमवदा (आली सान्दान) धारीहैं यहै उन-
के मतमें वह कार्य जायजमी करं दियागयाहो वे उसको महान् हीनाचार निंदनीय और
अपने पढ़के विरुद्ध समझतेहैं, यह सबको प्रगट है देखो ! कहीं २ नीचजातिये विधवाको
दूसरेके घरमें विठालदेते हैं परन्तु उसको विवाह नहीं कहते किन्तु धेरेजा कहतेहैं क्योंकि
विवाहतो स्त्रीका एकहीचार होताहै, जब वह दूसरेके घर वैठालते हैं तब उसको दिनमें न-
हि लेजाते किन्तु रातमें लेजाते हैं और फिरभी जो सदर रास्ता होताहै उस रातसे नहीं ले
जाते औरही रात्सेहारा लेजाते हैं और वह स्त्री लजाके मार बहुत दिनोंतक औरेको मुहसी
नहीं दिखाती, यदि यह कार्य श्रेष्ठ और उत्तम होतातो क्यों सदर रास्ता छोड़कर रातमें दू-
सरी राहसे लेजाते ? इसकार्यको नीचजातिभी नीच समझती है तो उच्चजाति कथा उच्चसम-
झैगी । कदायि नहीं, अतः इस दृष्टान्तादिकर विशेष विवरण वृथाहै । विवाह समयकी विधि
और भंडोंके आशयों तथा प्रभावको समझना चाहिये जिसके कारण पितादिक तो क्या स्वयं
स्त्रीको अपना वा पुरुषको भी स्त्रीके पुनर्विवाह करनेका अधिकार नहीं रहताहै, और जो भंडके
स्वरूप और उसकी शक्तिको नहीं समझते हैं वे पृथ्वीके सर्वही मतोंसे बहसुखहै । और
पुरुषके पुनर्विवाहसे यह जरूरी नहीं आसक्ता कि स्त्रीकामी पुनर्विवाहहो क्योंकि दोनोंके
पदस्थ (दरजे) में असमानता सर्व जन मान्यहै और क्यों नहीं कर्मने स्वतः असमानता
रची है, यथा स्त्री की गर्भ और स्तनके विषै दृग्ध धारण करती है, पुरुष नहीं;
स्त्रीके बच वृथम नाराज संहनन नहीं, और उसको केवल ज्ञान तथा मुक्तिकी प्राप्ति नहीं
हो सकती, विपरीत इसके पुरुषको उत्तर संहनन तथा केवल ज्ञानादि मुक्तिकी प्राप्ति होती
है, दूसरे पुरुषकै पापके नाशनेकी शक्ति अधिकहै, विपरीत इसके स्त्रीमें कम है, और तिस-
परभी उसकै मासिकादि धर्मद्वारा सदैव हिंसाकी प्रश्नाति रहती है; यदि इतनपरभी कोई
समानातारूपी मदिराका पान करेगा तो अवश्यहै कि उन्मत्त हो ‘एक स्त्रीके एक कालके-
विषै अनेक पति ’ होनेका हुक्म सादर करेगा और फिर वेश्या और भार्यामें भेद नहीं कर
सकेगा तथा अन्य बहुत खराबियां होंगी. ऐसे अज्ञानियोंको भ्रमकी चादर उतार “ पति
पत्नी ” आदि शब्दोंका अर्थ विसीसे समझना चाहिये । और पाठबोंको मालूम रहै कि प-
हिले कोई लियोंके सती होनेका रिवाज नहींथा किन्तु अर्जिका और श्राविका होतीथी,
और यदि कोई होतीभीथी तो बहुत कम जैसे कि अबभी हो जाती है, परन्तु जबरन करना
तो थाही नहीं और यह जो कुछभी इसकी अधिकता हुईथी सो मुसल्मानादिकोंके राज्यके
समयसे हुईथी, और इसीसमयमें यदि कहीं जबरनभी यह काम होताथा तो झायः लक्षणियोंमें
जिनको कि अपने वंशकी भान्यताका अधिक खायाल होताथा और जिनकी लिलाही निराली
होतीथी और जिसको भाई इतिहासीसे अनुभव कर सकते हैं, और यह हम जेरसे कहसके
हैं कि यदि औसत निकाला जाय तो यह निश्चयहै कि जितना सदाचार इस जैव जातियें हैं

उत्तमा और किसीमें नहीं है, और यह इसका एक भोटा सबूत है कि जैनी शाजनवादिर (अद्वृत कम) जेलकी हुआ साते हैं विपरीत इसके अन्यजातियोंके मनुष्योंसे जेलखाने भरे रहते हैं और जहाँ कहीं छिपे छिपाये तीव्र चारित्र भोइके उदयकर विवेक भूम्योंमें कुशीलादि असदाचारहै यी तो इससे यह जावश्यकीय नहीं हो सकता कि जिस दुरे कामको कोई अक्षमताकर किसीकारण विशेषसे छिपे छिपाये डरता हुआ करे और उसमें पापमी समझे तो उसको जायज और खुळमखुळा करविया जाय और वह दूरकर अधिक पापकी प्रवृत्तिको अवश्य दिया जाय, क्योंकि यह स्वतः सिद्धहै कि जिस कामको कोई दुरा जानता हुआ छिपे छिपाये और डरता हुआ करताहै तो उसको बहुत कम अवसर उस कामके करनेका उसकी अपेक्षा बिल्कुलहै जो कि उसमें दोष नहीं समझता और खुळमखुळा करताहै और अद्वान ठीक होनेसे प्रथमकी निस्त आशाहैनकि वह एकदिन सर्वथा उस कामको छोड़दे, विपरीत इसके दूसरेकी निस्त कष्ट साध्य व असाध्यहै, इससे यह सिद्धहै और पाठकगण विचार कर सकते हैं कि विवराविवाहमें बहुत हानिये और पार्ह्य, सञ्जनोंको तो इसके जामसेही गलानि आती है।

जिनमतके करणानुयोग अर्थात् भूगोलपर तो संपादकजीका दिमाग बहुतही चक्रमें जाया और बहुत घबराये, सो युक्तिही है जितना पात्रहोताहै उतनीही वस्तु उसमें समाती है, यदि एक छोटीसी कुईका मेडक मानसरोवरका अनुमान करने लौं सो कबहो सकताहै, सिवाय इसके कि वह उछल कूदकर स्वयं प्राप्तान्त होजावै; जब संपादकजीकी बुद्धि अत्यन्त संकोचकी प्राप्त होगई और कुछभी बढ़ा न चलाती उन्मत्तकीनाई आचार्यों और अधिष्ठनियोंको गालियां और कुबन्धन कहने तथा उनमें दोषान्वेषण (ऐवजोई) करने लगे और यही स्वभाव सलजनका नीतिमें कहाहै सो किसीकोभी अप्रगट नहीं है, और वे विचारे क्या यदि करोड़ मनुष्यमी उन जैसे स्वात्मके एकत्र हों तोभी उनसाहुरोंमें दोषारो पण वा उनके मान्यका खंडन नहीं करसकते ।

अरे भाई ! यदि अंधेको दीपक नहीं दीसे तो दीपकका अभाव नहीं हो जायगा, यदि उनकी नियमित (लिमिटेड) तुच्छ बुद्धि पदार्थोंको जानने न दे तो पदार्थोंका लोप नहीं होजायगा, मालूम होताहै कि संपादकजीने जिनमतके मुख्योपधार कथन, इत्यार्थिक, पर्यायार्थिक तथा नैगमादिनय तथा सद्वर्णी वाणी और प्रमाण तथा निषेपादिकके कथनको दुर्बालतक नहीं और विना इनके समझे जिनमतका रहस्य जानना कष्टसाध्यही नहीं किन्तु असाध्यहै, यदि ऐसा होता तो संपादक पत्रिकाका भ्रम स्वयंही निकलजाता और उनको ऐसा लिखकर अपनी जालिमें लजित होना नहीं पड़ता । अंगके धारी और पाठीमें ज्ञान संबंधी कोई भेद नहीं है केवल जिसीज और अधिगमजका भेदहै, अंतरंग कारण दोनोंके समानहै, बाह्यकारणमें स्वतः परतःका भेदहै, और कुछमीहो यह बात युक्तिशास्त्रसे सिद्धहै और जोरके साथ कही जा सकती है कि उन आचार्योंकी समान ज्ञानकाधारी आपके भूमडलपर कोईभी नहीं है । विवाहपद्धतिके रचनेसेही यदि आचार्योंको दूषण लगते कदापि प्रथमानुयोगकी प्रश्नात्री नहीं होसकती, और फिर उनके जिनेन्द्र देवभी जिनकी दिव्य ध्वनिमें सर्व बातें खिरती हैं दूषणसे अलित नहीं करसके, अतः ऐसे तार्किकोंको नय विभाग अवश्य समझना चाहिये और आशाहै कि जब वे इसको समझ जाएंगे तो स्वयंही बरादिकी योग्य अवस्था तथा सीतादिक संबंधी प्रश्नोंके तो करनेमें समर्थ होजायेंगे । आचार्योंको कोई जरूरत नयी कि प्रयो-

जनभूत बातोंको छोड़कर अप्रयोजनभूत जो निकटवर्ती ग्रामादिक वा भावी राजादिकोंका हाल नाम तथा नाम प्रकारके कारणानेके प्रचलित होनेको प्रगटकरते, अथवा जहानांक प्रयोजन समझा भावी बातोंको प्रगटभी कियाहै जो सबके प्रत्यक्षहैं, उनको कोई एकही काम न था किन्तु सदैव तपध्यानके विषे लोन रहनेगे; एक भववान किसी दूसरेको अपना धन न दिखानेसे वा उसके न देखनेसे निर्धन नहीं होसकता, इस कारण विना विचार और विना उनके कार्योंके देखे यह कहना कि उनको ज्ञान नया, वा कमया, एक मृदता नहीं तो क्या होसकताहै। स्वर्गीये कोई जल्लगत नहीं कि द्वार्जा खोला वा बंद किया जाय, यह वहाँ होनही वहाँ कर्मभूमि होती है वा जहाँ चोरचकार वा अन्य किसी प्रकारका भय होताहै, स्वर्गीये यह बात नहीं, वहाँ चोरी तथा दरादिक हरण नहीं है शाश्वत रनना है, कभी न्यूनाधिक नहीं हो सकी जो जिसके लिये नियमित है उससे हीनाधिक नहीं होसकता; यदि कोइ स्वर्ण बनावै तब उसके अच्छे तुरे वा योग्यायोग्यादि संवर्धी प्रश्न उठ सकते हैं, शाश्वत रचना विषे ऐसे प्रश्न करना चाहिया है, और शाश्वत रचनाभी जहाँ होनी है वहाँके लिये योग्यही होनी है अ-योग्य नहीं जब देवोंका वैक्रियक शरीर है तो कदापि छोटे मकानादिक योग्य न होने, और उनकी शरीरकी उचाईका जो कथन है सोर्भी आपेक्षिक है अन्यथा वैक्रियक शरीरका कां-इ एक परिमाण नहीं होसकता। हमको भ्रमहै कि— हम संपादकजीकी किसवातको सच समझें, जब कि वे कईवार मोक्षमार्गप्रकाश तथा रननकरण श्रावकाचारादिकर्ता प्रशंसा स्वर्ण करनुके हैं, और अब उनके अंतर्गत करणानुयोगका खेड़न करते हैं। मानलो कि यद्यपि हमको अपनी स्थूल बुद्धिशात्, सूक्ष्म, अनग्नि और दूरवर्ती पदार्थोंका पृष्ठानिय न होसके, तथापि हम क्यों वत्तमान भूगोलसंवर्धी कथनको इननाही मानते जबकि कथन कर्ता अन्य लिखते हैं कि (आर्टिकादि) सामग्रोंका हाल हमको मालूम नहीं और जबकि चौतरफा समझोंके पारकों कोई प्राप्त नहीं भया, अतः ऐसा जानकरभी मानना केवल ज्ञानका महान्य है और आचार्योंके कोई कथा परदे खोलसकता है, उनहींके पगड़े गुलजाने हैं कि वे कौन हैं और उनका क्या मतहै? चांकि अन्य आचार्योंके बनाये हुये हैं और उनको वे मदान्मा अजानी कहनुके हैं, तथा प्रायः कोई अन्य जिनमतका ऐसा नहीं है जिसमें कुछ न कुछ अंडा कणगानुयोगका न हो सो इसके विषयमें वे मनघड़न खंडन करनी चाहे हैं, अतः उनके किसी जैन अन्यकी प्रमाणता नहीं, और जिसके जिनमतके अन्यकी प्रमाणता न हो विल्क उसका जो उल्लङ्घ वापर कहो उसको जो कहना चाहिये सो किसीसेर्भी गुप्त नहीं तथा उन्होंने स्वयंही प्रष्ठ ८ पर “अन्यहै इसाई मजहबको” ऐसा कहनेसे तथा अन्य स्थानोंपर “या बुद्ध नेंग कन्द्रन” इत्यादि आशय लिये शब्दोंका प्रयोग करनेसे अपने अंतर्गत परिणामोंको प्रगट कियाहै, शास्त्रोंको उपाने बेचने केवल यसीदानेको प्रेरणाक वाले उनकी प्रशंसा करने रहना और वैष्ण उनके अंतर्गत लेखोंका खेड़न करना, इसमें लापानमें धर्मार्थ विचारका निर्णय पाठकगण स्वयं कग्गसकते हैं, यदि कोई महाराजा अपने रन्नोंके भंडारको स्वयं सबको दिखाना न किये? न कोई फिर करता है तो इससे यह नर्सीजा निकल सकता है कि उसके पास गल नहीं है वा शून्य है, इसप्रकार यदि जैनी अपने अन्योंको न छापते तो यह नर्सीजा नहीं निकलसकता कि उनमें झट बातें हैं, जैनी अन्योंको छिपाने नहीं जा करें रोचकको उनको देव सकता है। हमको भ्रमहै कि कभी थोड़े कालमें ऐसी नई रोशनीवालों हारा यह हुक्म सादिग न किया जाय कि प्रतिमाओंका सांचेमें दलकर गली बाजारोंमें बिकना, प्रत्यक्ष जैनीका वर्णनकर अपने पास रखना और ब्राह्मणादिकी तरह गठरीमें बांध अन्यस्थानको ले जाना इत्यादिमें कोई पाप नहीं है बग्यो-

कि जो हेतु छापेके हैं वही इसके होसकते हैं, दर्शन करना अवश्यकताओंमें से है, विनयाविनयको उन्होंने उठाकर धरती दिया है। भाइयो ! ऐसे दीर्घ संसारियोंसे बचना चाहिये, इनको इसलोक नथा परलोकका भय नहीं है। नहीं मालूम जब कि ये आचार्योंके वचनोंको प्रमाण कहते हैं तो यह कैसे कहसकते हैं कि “ केवल भगवानके खाश यह लक्ष्मी है कि जैसा जयना देखो वैसा काम करो ” वृणा केवली भगवान उनसे स्वयं कहने आये, बससिर्फ यह एक वह कानके लिये केवलीका आदर्श नियमपरमी उनके लेखोंसे सबको विदित है कि बेचमाने (काल) की परीक्षा करनी नहीं जानने। यद्यपि हमारी जैन जातिमें विद्यार्थी कमी है तथापि हमको पूर्ण विश्वास है कि उनका ज्ञान इन्हा नहीं धरती है कि ऐसे मृपा नंदियोंके बहकायेमें आजायं, बहुतें तो ऐसे पंडित शाहैं जो बड़े २ अन्यमनी बाड़ियोंका मुह फेर सकते हैं, विद्यार्थीका जो कड़ दुःख नथा गोद होना आदिक उन्होंने लिया है सो सब ठूकहै; परन्तु अफसोस कि संपादक-जननी नंचाई हार्दिकी ऊचं नहीं की, उन्होंनिको छाड़ अवतरितीकी ओर झुकें, दूःख मेटनेकू उपाय न बनाया परन्तु उन्होंनको दुःखोंके मन्युष करनेका उपदेश दिया, हमनो जब संपादकोंकी परायकारना, भर्मज्ञता, दूरशर्दिना और जातिहितैषिता समझते जब स्थियोंका पुनर्विवाह नो दृग्द्वी रस्ते पुरुषोंकोभी पुनर्विवाह न करने की प्रेरणा करने और शिक्षा देते, कि चंकि मुनि धर्म नथा गुरु परम्परायके लोप होनेमें हमारी जाति महात्म होनदशाको प्राप्त हो गई है, और होती जानी है अतः उन भाड़योंको कि जिनकी विवाहित स्त्री मरजायं, एक अवसर मिलता है कि वे विश्व क्षेत्रे गृहस्थायं भक्तों ल्याग मुनि वा शुल्कादि धर्मको धारण करें, और अपना तथा अन्यजीवोंका कल्याणकर जिनमतका उद्योग करें, ऐसे उपदेशसे मुनि वा अर्जिका होनेपर किसी स्त्री-कोभी कोई दुःख न रहता किन्तु दोनों लोकमें एष कल्याण होता जौर यही समोचीन रहती है, जो कुछभी प्रिया दुःख माननी है वह सब मानना उनका अज्ञान जनित है, जानी चूंकि वस्तुका स्वरूप जानताहै इससे उम्मको दुख नहीं हुआकरता, ऐसे उपदेशसे जो यश और पुण्यका संचय संपादकजीको होना व अकथनीय है।

अब आज्ञा है कि यदि सम्पादकजीका हहय शुद्ध पक्षपात शून्य तथा निर्णयरूप जिनकी बुद्धि है और भर्मके उद्योगको चाहते हैं तो अवश्य इसको पढ़कर अपना भ्रम दूर करें गे और अपनी पत्रिकामें उस लेखको मिथ्या तथा भ्रुल कराएं देकर मुनि और अर्जिका तथा श्रावक और श्राविका धर्मकी प्रवृत्तिज्ञा उपदेश करेंगे, जितना जोर ऐसे अनर्थ कार्यगरदिया उससे सहस्रों गुणा उत्सव जोर देकर इसकी प्रवृत्तिकी ओर प्रेरणा करेंगे, और इससे न घबरावें कि हमारी बातमें किर उसके लिखनेमें कर्क आता है क्योंकि जैनियोंके पक्षपात नहीं हुआ करता, सम्यक्ता उनका मुख्य प्रयोजन होता है, किर देखें कि कितनी संपादकजीवी कीर्ति फैलती है और इसमें क्या बड़णन है, शिथलाचारका उपदेश तो कोई देदें, दातो कोई दें किन्तु चिननाही मुशाकिल है। अब यद्यपि मैं इसपर बहुत कुछ लिखना चाहताहूँ और प्रत्येक शब्दका बहुत कुछ खड़न कर सकताहूँ परन्तु लेखके बहुते के मध्यसे तथा ज्ञानवानोंके लिये इतनाही काफी समझनसे इसको समाप्त करताहूँ और भाइयोंसे प्रार्थना करताहूँ कि उनको अपने शास्त्रानुसार प्रवर्त्तना चाहिये और कदापि ऐसे दीर्घ संसारियोंके बहकायेमें नहीं आना चाहिये, इत्यलम्

सर्व भारयोंकाहितैषी।

**तुगुल किशोर जैन
सिरसावा (जि० सहारनपुर)**

